

प्रकाशक—

श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संस्कृतिरक्षक संघ
सैलाना (म० प्र०)

द्रव्य सहायक—

श्रीमान् सिरेमलजी धींगड़मलजी जैन
जोधपुर (मारवाड़)

वीर सम्बत् २४८८ }
विक्रम सम्बत् २०१८ }

मूल्य लागत मात्र
पाँच रुपये

{ प्रथमावृत्ति १०००

मुद्रक—जैन प्रिंटिंग प्रेस सैलाना (म० प्र०)

नम्र निवेदन

वर्तमान युग में जड़विज्ञान ने इतना प्रभाव फैलाया कि जिसके दबदबे में आत्मवाद, धर्मवाद और आर्य सस्कृति पर से आर्य प्रजा की श्रद्धा हटने लगी। आर्य परम्परा में उत्पन्न व सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चार्ित्र के अनुयायी भी जड़ विज्ञान के प्रभाव में आकर विचलित होने लगे। वास्तव में जड़, जड़ विज्ञान और उससे निष्पन्न माधन मामग्री, आत्मा को अधिकाधिक पराधीनता के बन्धन में जकड़ने वाली है। इससे द्रव्य पराश्रय भी बढ़ता है और भाव भी। द्रव्य पराधीनता ने शारीरिक शक्ति का हग्राम किया और भाव पराधीनता ने विषय कषाय बढ़ाकर दुर्गति का मार्ग सरल बना दिया।

जैन तत्त्वज्ञान के विवेकशील अभ्यासी के लिए, जड़ विज्ञान का दिखाई देने वाला चमत्कार आश्चर्य जनक नहीं है। जैन सिद्धांत जड़ में भी अनन्त शक्ति मानता है। जड़ की गति की तीव्रता, जैन सिद्धांत ने, एक सूक्ष्म समय में असंख्य योजन प्रमाण (लोकान्ति के एक छोर से दूसरे छोर तक) मानी है। इतनी शक्ति का ज्ञान, वैज्ञानिकों को नहीं है, न जड़ के अनन्त पर्याय परिणमन (रूपान्तर) का ज्ञान ही उन्हें है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवन्तों ने जड़ के अणु में लगाकर विराट् स्वरूप और उसकी जघन्य से लगाकर उत्कृष्ट शक्ति का ज्ञान है—प्ररूपण किया है। साथ ही यह भी बताया है कि जड़ की इतनी शक्ति का भोक्ता चैतन्य है। प्रयाग परिणत पुद्गल से सारा ससार भरा है। सर्वज्ञों के ज्ञान में सभी द्रव्य, उनके ममस्त गुण और सभी पर्याय हस्तामलक वत् प्रत्यक्ष हैं। इस वस्तु को जानने समझने वाले सुज्ञ सम्यग्दृष्टि को, जड़ आविष्कारों से कोई विशेष आश्चर्य नहीं हो सकता। जड़ विज्ञानने पुद्गलानन्द को प्रोत्साहन दिया है साथ ही दृष्टि विकार से भवाभिनन्दीपन को भी प्रोत्साहन दिया है। जड़ विज्ञान ने आत्म विज्ञान को भुला दिया। आत्म शक्ति से अपरिचित कर दिया।

जैनधर्म, अनादिकाल से आत्मवाद का पुरस्कर्ता रहा है। यह क्रियावाद के द्वारा कर्म के बन्धन से आत्मा को मुक्त कर मच्चिदानन्दमय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का विशुद्ध उपाय बतलाता है। यह उपाय सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चार्ित्र और तप रूपों में है। विचार और आचार रूप यह उपाय, जड़ के बन्धन से आत्मा को मुक्त कर पूर्ण रूप से स्वतन्त्र बनाने वाला है।

जैनधर्म की उत्कृष्टता, तत्त्वों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन और उच्च आचार के पवित्र नियम स्पष्ट कर रहे हैं कि इसके प्रवर्तक छद्मस्थ नहीं, किन्तु सर्वज्ञ थे। हम उपामकों का कर्तव्य है कि निर्ग्रन्थ प्रवचन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए यथाशक्ति पालन करें। सर्वज्ञ के सिद्धांत, ध्रुव, शाश्वत, अटल,

और अपरिवर्तनीय होते हैं। आश्रव हेय और सवर उपादेय, बन्ध हेय मोक्ष उपादेय,—यह सिद्धांत पहले भी अटल था, आज भी अटल है और भविष्य में भी अटल रहेगा। इसमें परिवर्तन करने की चेष्टा, बालचेष्टा है। वह सुखदायक नहीं दुःख दायक होगा।

जैन सघ के चार अंग हैं,—१ साधु २ साध्वी ३ श्रावक और ४ श्राविका। इन चारों में विचार साम्यता होती है। श्रद्धा की अपेक्षा चारों अंग एक और समान धर्मी हैं। सभी की श्रद्धा, निर्ग्रन्थ प्रवचन के अनुसार ही होती है। साधु साध्वी और श्रावक श्राविका में भेद है तो आचार सम्बन्धी। आचार की शुद्धता और उत्तमता के कारण ही साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं के लिए वन्दनीय होते हैं। यदि उपरोक्त चार अंग या इसमें से किसी अंग अथवा उपांग में मोक्षमार्ग के प्रथम अंग—सम्यक् श्रद्धान की कमी हो, तो वह निर्ग्रन्थ प्रवचन के अन्तर्गत नहीं रहता। श्रद्धा के अभाव में वह जैनत्व से गिर जाता है। श्रद्धा बल के ऊपर ही चारित्र्य रूपी भवन का उठाव होता है। इसके अभाव में सारा प्रयत्न ही ससार के लिए होता है। इतना होते हुए भी आज के युग में श्रद्धाबल की बहुत ही न्यूनता दिखाई दे रही है। अश्रद्धालु लोग, जैन श्रावक या श्रमण कहलाते हुए भी जैनत्व के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। जैन धर्म के नाम पर ससारवाद का प्रचार कर रहे हैं और भोले अनभिज्ञ उपासक उसके प्रभाव में आकर अपने प्रिय धर्म से दूर होते जा रहे हैं। यदि हमारे धर्म बन्धु व बहिने अपने धर्म, उसके नियम और विधि निषेध को जाने, समझे, तो वे सत्य का आदर करके असत्य का त्याग कर सकते हैं। जब तक उनके सामने जिनेश्वर भगवन्त की वाणी और सूत्रों में लिखे हुए विधि विधान नहीं आवे, तब तक वे वास्तविकता को नहीं समझ सकते। और श्रद्धाविहीन प्रचार से वे अपने धर्म से दूर होते रहते हैं।

निर्ग्रन्थ प्रवचन अर्थात् सर्वज्ञ वाणी को सही रूप में समझने के लिए हमारा आगम साहित्य उपस्थित है। किन्तु सभी भाई बहिने, सभी आगमों को पढ़कर उनके यथार्थ भावों को समझले—ऐसा होना अशक्य है। उनके लिए एक पुस्तक ऐसी होनी चाहिए—जिसमें आत्म विकास के—आचार विचार के सभी विधि विधानों का संग्रह हो। ऐसी सर्वांगीण पुस्तक की चाह अब माँग बहुत समय से हो रही थी। इसकी पूर्ति स्थानकवासी जैन समाज के माने हुए विद्वान, तत्त्वज्ञ, जिनधर्म के रसिक एवं मर्मज्ञ श्रीयुत रतनलालजी डोशी ने—बड़े परिश्रम के साथ की है। उन्होंने “मोक्ष मार्ग” का सम्पादन करके सर्वोपयोगी ग्रंथ उपस्थित किया है। इसमें सुदेव, कुदेव, सुसाधु, कुसाधु, असाधु, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तथा तप के भेदों का यथार्थ रूप में स्पष्ट रूप से विवेचन करके, जिनधर्म को समझने का एक अच्छा साधन उपस्थित कर दिया है। इसके लिए मैं स्वयं और अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक सघ, आपका हृदय से आभार मानता हूँ। सघ इस ग्रन्थ का प्रकाशन कर के समाज की सेवा में प्रस्तुत करते हुए गौरव एवं कुछ सन्तोष का अनुभव करता है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में दानवीर श्रीमान् सेठ दुर्लभजीभाई शामजीभाई वीराणी राजकोट निवासी ने दो हजार रुपये प्रदान करके अपने धर्म प्रेम का परिचय दिया है। अतएव सध आपको अनेकानेक धन्यवाद देता है।

मैं अपने धर्मवन्धुओं और वहिनो ने नम्र निवेदन करता हू कि वे इस ग्रन्थ का अवश्य पठन और मनन करें। इससे उनके धार्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। वे धर्म और अधर्म तथा सदाचार और दुर्ग-चार का भेद समझ सकेंगे और अपने को जिनधर्म तथा जिनेश्वर भगवन्त की आज्ञा का आराधक बनाकर स्व-पर कल्याण कर सकेंगे।

इसके बाद सध धार्मिक साहित्य का प्रकाशन शीघ्रता पूर्वक करता रहेगा। उत्तराध्ययनादि की पुनरावृत्ति, औपगतिक मूत्र और भगवतोमूत्र का प्रकाशन होगा। सध, नमाज में आगम-ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार करना चाहता है। यह सब समाज के सहयोग से ही हो सकेगा। समाज से निवेदन है कि अपने इस सध को उत्साह पूर्वक विशेष सहयोग प्रदान करें।

महाजनवाड़ी
घार [मध्य-प्रदेश]

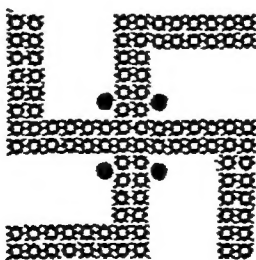
मानकलाल पोखड़ा

बी एस-मौ एल-एल बी

एडवोकेट, घार (म, प्र)

अध्यक्ष-श्री भा. साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ,

सैलाना [म. प्र.]

: देवक के उद्गार :

देवाधिदेव जिनेश्वर भगवान् द्वारा प्ररूपित 'मोक्ष मार्ग' को पाठकों की सेवामें उपस्थित करते हुए मृगे प्रसन्नता होती है। भगवान् ने अपने प्रवचन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है। उर्मी मोक्ष मार्ग का—१ दर्शन धर्म २ ज्ञान धर्म, ३ अगार धर्म ४ अनगार धर्म और ५ तप धर्म—इन पांच खण्डों में, इन ग्रंथ में वर्णन किया गया है। चारित्र्य धर्म के अगारधर्म और अनगारधर्म ऐसे दो खण्ड होने से चार प्रकार के धर्म का आलेखन, पांच खण्डों में हुआ है।

ग्रंथ का उन्धान देव तत्त्व के प्रतिपादन से किया गया, क्योंकि धर्म का आधार ही देव तत्त्व है। जिनेश्वर देव ही धर्म के मूल उत्पादक हैं। उन्हीं के द्वारा धर्म का प्रथम प्रकाश एवं प्रचार होता है। गणधर, आचार्य, उपाध्याय, उपदेशक मुनिवर आदि धर्म का प्रचार करते हैं, वह तीर्थंकर भगवान् रूपी कल्पवृक्ष से गिरे हुए मनोहर एवं सुगन्धित पुष्पों की सुगन्ध मात्र है। जिनेश्वर भगवन्त रूपी अमृत कुण्ड के जल की प्याऊ है। इस प्रकार देव तत्त्व ही धर्मोत्पत्ति का मूल है। गुरु तत्त्व के विवेचन में तो पूरा अनगार धर्म है। जो अनगार भगवन्त इन विविध निषेधों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे परमेष्ठो पद अर्थात् गुरु पद में वन्दनीय है। विरोध रूप से गुरु पद का विषय पृ ३७६ में बताया हुआ "दीक्षा दाता की योग्यता" प्रकरण में बतलाया है। गुरु पद में उन्हीं को स्थान देना चाहिए जिनमें दूसरों की अपेक्षा गुणों की अधिकता हो। गुणवान् महात्मा के विद्यमान होते हुए भी गुणहीन एवं दोष पात्र को गुरु बनाना, या तो अज्ञान का कारण है, या पक्षपात अथवा स्वार्थ। जिसमें वृद्धि है, जो गुणी, भवगुणी, शुद्धाचारी, गिरिलाचारी और दुर्गाचारी का भेद समझना है, वह तो उत्तम गुणों के धारक महात्मा को ही गुरु पद में स्थान देता है।

हा तो गुरु पद के गुणावगुण बताने वाला 'अनगार धर्म' नामक चौथा खण्ड है। और 'धर्म पद' में तो सारा ग्रंथ ही सुगोभित है। दर्शन और ज्ञान खण्ड का सम्बन्ध श्रुत धर्म से है और गेप तीनों खण्ड चारित्र्य धर्म में सबधित हैं। इस प्रकार देव, गुरु और धर्म तत्त्व की आराधना विषयक सामग्री में ही यह ग्रंथ भरा हुआ है।

इन ग्रंथ की योजना का उद्देश्य यही रहा कि धर्म जिज्ञासु बन्धुओं और बहिनों को एक ही ग्रंथ में 'मोक्ष मार्ग' के सभी प्रकार के विविध निषेध की जानकारी हो सके। सभी आगमों का स्वाध्याय-पठन मनन करने की अनुकूलता सब को नहीं होती। यदि एक ही ग्रन्थ में, सभी आगमों के चरण-करणानुयोग का मार मिल सके, तो उसका उपयोग अविकलता से हो सकता है। उपासक वर्ग अपना

धर्म और कर्त्तव्य को समझकर हेय का त्याग और उपादेय को स्वीकार कर सकता है और गुरु वर्ग के आचार विचार की भी जानकारी हो सकती है। उनमें साधुता असाधुता पहिचानने की विवेक बुद्धि जागृत होती है। इसमें वे साधुता का सत्कार करेंगे और शिथिलाचार मिटाने में प्रयत्नशील होंगे। कम से कम वे स्वयं शिथिलाचार के पोषक तो नहीं बनेंगे—जिससे धर्म की अवदना हो।

मोक्ष मार्ग का निर्माण मुख्यतः आगमों के आधार पर किया गया है। जहाँ अन्य ग्रंथों का उपयोग किया है, वह भी मूल सूत्रों के लिए बाधक नहीं, किन्तु साधक ममज्ञ कर ही। जहाँ तक मेरी दृष्टि पहुँची, मैंने श्रुत चारित्र्य धर्म सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों का संग्रह इस ग्रंथ में किया है। विषय चुनने, उपयोग करने लिखने और प्रूफ सशोधनादि सब काम मुझ अकेले को ही करना पड़ा। जनवरी ५७ से इसका लेखन कार्य प्रारम्भ करके जून ५८ में पूरा किया गया। इसमें पृ. ३७३ से ३८३ तक का दीक्षा विषयक प्रकरण, प. श्री घेवरचन्दजी सा. बाँठिया का लिखा हुआ है। इस सारे ग्रंथ की पाण्डुलिपि का पंडित श्री बाँठियाजी ने सैद्धांतिक दृष्टि से सशोधन किया और जहाँ आवश्यक लगा, बहुश्रुत पंडित मुनिराज श्री समयमलजी महाराज सा. मे पूछा और सशोधन किया। इसके लिए मैं पण्डितजी का पूर्ण आभारी हूँ।

इस ग्रंथ में वर्णित भाव मेरे नहीं, किन्तु निर्ग्रन्थ प्रवचन के हैं। मैंने आगमों के पठन मनन और नमाज के श्रुतधर महात्माओं से अपने क्षयोपगमानुसार जैसा ममज्ञा वैसा कलम के द्वारा कागज पर उतारने का प्रयत्न किया। मैं इस ग्रंथ का सम्पादक मात्र हूँ। वस्तु सूत्रों की, और भाषा तथा सजाई मेरी है। विद्वान् लोग मेरी भाषा को पसन्द नहीं करेंगे। क्योंकि व्याकरण सम्बन्धी भूलें और सामान्य अशुद्धियाँ भी मेरे लिखने में रहती हैं। विराम, सम्बोधन, आदि चिन्हों का उपयोग भी यथायोग्य बतौ कर सकता हूँ—जो उसका जाता हो। अतएव इसमें भी भूलें होंगी।

प्रूफ सशोधक का प्रबन्ध नहीं हो सकने के कारण यह काम भी मुझे ही करना पड़ा। यह कार्य बहुत बारीक होता है। जिसने इस कार्य की यथायोग्य शिक्षा ली हो, वही इस कार्य को ठीक तरह से कर सकता है। जिसकी आदत पढ़ने की हो, और वस्तु परिचित हो तथा उतावले से काम करता हो, उसे भूलें होती ही हैं। प्रूफ शुद्धि में मूढ़ से बहुत भूलें रह गईं। इसका शुद्धि पत्र बनाते समय पंडित बाँठियाजी ने बहुतसी भूलें बतलाई, किन्तु शुद्धिपत्र में उन्हीं भूलों का उल्लेख किया गया, जो आवश्यक समझी गईं। गेप को तो मुझ पाठक स्वयं समझलेंगे और किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा—ऐसी आशा है। इसमें कहीं कहीं पुनरुक्ति भी हुई है। खासकर २२ परिषदों का वर्णन दो बार हो गया है।

विषयों के यथा स्थान जमाने में उनका क्रम और सम्बन्ध ठीक रहता है। किन्तु इसमें वैसा नहीं हो सका। कोई आगे तो कोई पीछे।

पुस्तक की छपाई में जो टाइप हमने काम में लिया, उसमें दो मात्राएँ, अनुस्वार, ह्रस्व दीर्घ उ कार मात्रा आदि ऐसे हैं जो स्पष्ट नहीं आये। यह त्रुटि भी पाठको को खटकेगी अवश्य, किन्तु टाइप पसन्द करते समय यह त्रुटि ध्यान में नहीं आई थी।

बहुत से ऐसे विषय, और विवि विधान होंगे—जिनका इस ग्रंथ में संग्रहित होना आवश्यक है। किन्तु स्मृति में नहीं आने से छूट गये। यदि सुज्ञ धर्म बन्धुओं को इस ग्रंथ की उपयोगिता लगे और वे इसकी त्रुटियाँ दूर करके, और नये विषय जोड़कर, नया संस्करण परिपूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे, तो बहुत उपयोगी बन जायगा।

परिशिष्ट में दिये गये विषय, मेरे प्रिय मित्र आदर्श श्रमणोपासक श्रीयुत मोतीलालजी सा. माँडोत के सुझाव के अनुसार हैं।

यह ग्रंथ-समस्त श्वेताम्बर जैन समाज के लिए समान रूप से उपयोगी है। स्थानकवासी जैन समाज में तो अपने ढंग का एक ही होगा। इसमें आत्म कल्याण के प्राय सभी विषयों का उल्लेख हुआ है और प्रत्येक उल्लेख के साथ सम्बन्धित सूत्र के स्थान का निर्देश भी कर दिया गया है। जिससे जिज्ञासु पाठक चाहे तो उस विषय का मूल आधार भी देख सके।

इसके प्रकाशन में विलम्ब भी बहुत हुआ। जून ५८ में तैयार हुआ ग्रंथ, अब छपकर प्रकाश में आ रहा है। यों तो सद्यः स्थापना के समय ही इस प्रकार के एक ग्रंथ के प्रकाशन की माँग हो रही थी, किन्तु जब से मोक्ष मार्ग के प्रकाशन का ठहराव, सद्यः की कार्यकारिणी सभा वम्बई में अप्रैल ५८ में हुआ और सम्यग्दर्शन द्वारा जाहिर प्रचार हुआ, तभी से इसकी माँग आती हो रही। कई बन्धुओं ने तो विलम्ब के कारण उपालम्भ भी दिये। अब इस चिर प्रतिक्षित ग्रंथ को पाठको को सेवा में अर्पित करते हुए मुझे हर्ष होता है।

सैलाना [म. प्र.]
माघ पूर्णिमा, संवत् २०१८

रतनलाल ओशी

बाल ब्रह्मचारी रत्न श्री विनोद मुनिजी म०

जो भव्यात्माएँ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में रमण करती हुई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती जाती है, उनमें से कुछ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता पा कर कृतकृत्य हो जाती है, किन्तु कुछ ऐसी भी होती हैं, कि जिनकी साधना में पूरी अनुकूलता नहीं होती। इससे वे अपना आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में उत्पन्न होती हैं। वहाँ से अपना देव भव पूरा करके मनुष्य भव प्राप्त करती हैं। अपने शुभ कर्मों के बल से मनुष्य भव में भी वे ऐसे उत्तम स्थान पर जन्म लेती हैं कि जहाँ सभी प्रकार की उत्तमता होती है। वहाँ उनका लालन पालन उत्तम रीति में होता है। वे माता, पिता आदि सभी के प्रेम पात्र होते हैं। उनके लिए सभी प्रकार की मुख सुविधाएँ होती हैं। वैभव की प्रचूरता और भोग साधनों की अनुकूलता में मोहित होकर जो उसी में रम जाते हैं, उनके लिए तो वह अनुकूलता पतनकारी बन जाती है। वे प्राप्त सुयोग का दुरुपयोग करके पाप कर्मों का सचय कर लेते हैं और फिर नरक तिर्य्यच में जाकर दुःखी होते हैं। ऐसे जीव बहुत होते हैं। किन्तु प्राप्त काम भोगों के प्रति उदासीन रहकर आत्मभान को जागृत रखने वाला तो कोई विरला ही होता है। वह विरल भव्यात्मा दुनिया की चकाचौंध में नहीं उलझती। ससार के लुभावने दृश्य और भोगोपभोग की सामग्रियाँ उन्हें नहीं लुभा सकती। वे उस पौद्गलिक आकर्षण से उदासीन रहते हैं और त्याग कर आत्मोत्थान में लग जाते हैं।

पोलासपुर नगर के युवराज, गजत्रुद्धि के भावी अधिकारी को, दिन रात सतत सम्पर्क रखने वाली राजलक्ष्मी भी नहीं लुभा सकी, किन्तु एक निर्ग्रन्थ के एक वार के साक्षात्कारों ने उस वच्चे के मुक्त संस्कारों को जगा दिया। फिर तो वह अतिमुक्त कुमार निर्ग्रन्थ बनकर उसी भव में मुक्ति पा गया।

ऐसी ही भव्यात्माओं में श्री विनोदकुमारजी वीराणी भी एक थे। वे भी पूर्व भव से काँई समयों तपस्वी या उच्चकांठि के श्रावक होंगे, और अपना आयु पूर्ण कर देवलोक में गये होंगे। वहाँ से वे ऐसे ही स्थान पर जन्मे—जहाँ सभी प्रकार की अनुकूलताएँ थी। यद्यपि उनका जन्म विक्रम संवत् १९६२ में 'पोर्टसुदान' (अफ्रिका) में हुआ था—जिसे हम 'अनार्यभूमि' कहते हैं, किन्तु यह तो उप-निवास मात्र था। वे तो आर्य घर में ही जन्मे थे। घर आर्य, माता पिता आर्य, घर का सारा वातावरण आर्य। यों तो श्री समुद्रपालजी का जन्म भी समुद्र में हुआ था, किन्तु वे आर्य ही थे। आर्य माता की कुक्षि में अवतरित होकर आपका जन्म हुआ था। माता की धार्मिकता श्री विनोदकुमार के पूर्व संस्कारों को जागृत कर रही थी।

राजकोट के वीराणी खानदान में धर्म रसिकता, परापकार परायणता और आर्य संस्कारों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। श्रीमान् शामजीभाई वीराणी और श्रीमती कडवीबाई की उदार एवं धार्मिक वृत्ति से पुण्य प्रताप बढ़ना गया। लक्ष्मी की वृद्धि के साथ शुभ प्रवृत्तियाँ भी वृद्धिगत हुईं। ये संस्कार हमारे चरित्रनायक के पूज्य पिता श्री दुर्लभजी भाई में भी पनपे। सद्भाग्य से श्रीमती मणीबेन का सम्बन्ध श्रीमान् दुर्लभजी भाई से हुआ। श्रीमती मणीबेन धर्मप्रिय सुश्राविका रही। नित्य सामायिक प्रतिक्रमण और पर्वादि पर यथाशक्ति उपवासादि तप करने वाली तथा वार्षिक एकान्तर तप करने वाली उदार महिलारत्न। स्वर्ग च्युत देव के उत्पन्न होने का यांग्य स्थान।

श्री विनोदकुमारजी अपने पुण्य के उदय से ऋद्धि सम्पन्न घर में जन्मे। उनके जन्म के बाद भी सम्पत्ति की अभिवृद्धि होने लगी। इनका लालन पालन तो उच्च प्रकार में हो ही रहा था। माता की धर्म प्रियता, सामायिकादि से धर्म की आराधना ने श्री विनोदकुमार के पूर्व भव के धर्म संस्कारों को जगाया, प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। वे स्वयं रुचि रखने लगे। यदि कभी आवश्यक कार्य में लगने के कारण श्रीमती मणीबेन के सामायिक या प्रतिक्रमण का समय हो जाता, तो विनोदकुमार उन्हें याद दिला कर सामायिकादि करने की प्रेरणा करते और खुद भी पास बैठकर सुनते।

उनकी पढाई धार्मिक और व्यावहारिक साथ साथ चली। जैनपाठशाला में धार्मिक अभ्यास करते और लौकिक शिक्षाशाला में सासारिक शिक्षा प्राप्त करते। लौकिक शिक्षा प्राप्त करते हुए और उमर में उत्तरात्तर सफल होते हुए भी बाद में उनकी रुचि लौकिक शिक्षा में उतनी नहीं रही जितनी धार्मिक शिक्षा में रही। फलतः वे नान मेट्रिक तक ही पढ सके, किन्तु उनका धार्मिक अध्ययन बढ़ने लगा।

श्री वीराणी कुटुम्ब का व्यापार विदेश में चल रहा था। श्री दुर्लभजी भाई ने श्री विनोदकुमारजी को व्यापार कुशल बनाने के लिए 'पोर्ट सुदान' भेज दिया। विदेश जाने पर भी श्री विनोदकुमारजी के धार्मिक नियम चालू रहे। उन्होंने वहा शहद, मक्खन और कन्दमूल का भी सेवन नहीं किया। पेढी का काम काज करते हुए उनकी इच्छा मेट्रिक पास कर लेने की हुई। वे 'पोर्ट सुदान' के 'कम्बोनी हाई स्कूल' में भर्ती हो गये और सफल भी हो गये। उसके बाद भारत आकर उन्होंने पञ्जाब्युनिवर्सिटी में प्रवेश पाकर परीक्षा देने पड़ियाला गये।

परीक्षा दे चुकने के बाद आप कश्मीर पर्यटन को चले गये। आपके पास 'कश्मीर प्रवेश पत्र' तो था ही नहीं, अतएव सीमा में प्रवेश होते ही गिरफ्तार कर लिए गये। आपको गिरफ्तार करके जिस बस में ले जाया जा रहा था, उस बस में एक उच्च अधिकारी भी सफर कर रहे थे। श्री विनोदकुमार ने अपनी हकीकत बयान की। अधिकारी सहृदयी था। उसे विश्वास हो गया। उसने कहा—'चिन्ता मत

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

☆ ☆

श्री विनोदकुमारजी वीराणी

☆ ☆

दीक्षा लेने के पूर्व शास्त्राभ्यास करते हुए
जन्म-पोर्ट सुदान (अफ्रिका) विक्रम सम्वत् १९९२
दीक्षा-खोचन (मारवाड) वि स २०१३ जेठ कृ १२
स्वर्गवास-फलोदी (मारवाड) वि स २०१३ श्रावण गृ १२

करो, मैं तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर दूंगा।' उसने खुद ने साथ रहकर प्रयत्न किया और अनुमति-पत्र दिलवा दिया। वे कश्मीर देखकर लौटे और लुधियाना पहुँचकर आचार्य पूज्य श्री आत्मारामजी म० श्री के दर्शन किये।

सन् १९५३ में ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के जलसे के अवसर पर आप वायुयान द्वारा 'लण्डन' पहुँचे। वहाँ आपके बड़े भाई श्री शान्तिनालजी 'वार-एट-नॉ' का अभ्यास करते थे। इंग्लैण्ड भ्रमण के बाद आपने फ्रान्स, बेल्जियम, होलेण्ड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली आदि का परिभ्रमण किया।

श्रीमान् दुर्लभजीभाई की इच्छा थी कि विनोदकुमार एक प्रवीण व्यापारी बने, किन्तु श्रीविनोद-कुमारजी की रुचि दूसरी ही थी। वे धर्म भावना में रगे हुए थे। उनकी रुचि ज्ञानाभ्यास में थी। वे निवृत्तिमय जीवन पसन्द करते थे।

राजकोट में वे श्रीयुत डॉ एन. के. गांधीजी के सम्पर्क में आये। डॉक्टर माहव सर्विस में निवृत्त हो जाने से, धार्मिक वाचन आदि में समय बिताते हैं। उनसे मिलकर आप भी ज्ञानचर्चा करके अपने अनुभव बढ़ाने लगे।

श्री विनोदकुमारजी की समार त्याग की भावना जोर करने लगी। विग्नित बढने लगी। विदेश सफर-जलयान के द्वारा समुद्र की यात्रा में भी उन्होंने अपने नियम निभाये। कन्दमूल का भक्षण अथवा रात्रि भोजन आदि कुछ भी नहीं किया। विदेश में रहते हुए भी सामायिक प्रतिक्रमण का नियम चालू रहा। प्रव्रज्या ग्रहण करने की आपकी इच्छा प्रबल होने लगी। इसके लिए आपने विवाह के प्रस्ताव को तो ठुकराया ही परन्तु दीक्षा की आज्ञा प्रदान करने के लिए माता पिता में निवेदन करना प्रारम्भ कर दिया। पिता श्री टालते ही रहे। श्री दुर्लभजीभाई को यह तो विग्वान हो गया था कि विनोद समार में नहीं रहेगा, किन्तु मोहवश वे बकाते रहे।

जब वे डॉक्टर माहव के निर्देश में और मय्यगदर्शन द्वारा परीक्ष परित्य की प्रेरणावश मुझसे मिलने के लिए सैलाना आये, तब प्रथम बार ही मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ था। उनकी रुचि का पता उनकी ज्ञान चर्चा से लग रहा था। मैं उन समय रोगग्रस्त था। उनके साथ ग्तलाम से दो बन्धु भी आये थे। चर्चा में इतने मशगूल कि दोनों साथी तो सो गये, परन्तु रात के २ बजे तक भी सोने का नाम नहीं। मैं नमस्कृत गया कि यह भव्यात्मा सनातन साधना के लिए नहीं है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा—'हा, मेरी भावना दीक्षा लेने की है। लेकिन आज्ञा प्राप्त होने में कठिनाई आ रही है।

आज्ञा प्राप्त करने के लिए श्री विनोदकुमारजी ने बहुत प्रयत्न किया। एक बार तो अक्षजल का त्याग तक कर दिया था। किन्तु माना की सिफारिश से पिताजी ने आज्ञा देने का विश्वास १९५१

कर भोजन कराया, फिर भी आज्ञा नहीं मिली। श्री विनोदकुमारजी को विश्वास हो गया कि अब आज्ञा प्राप्त होना कठिन है। मुझे अपना मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करना होगा। आज्ञा के भरोसे बैठे रहने से मनोरथ पूरा नहीं होगा। वे २४-५-५७ की शाम को, अतिमवार माता के साथ भोजन करके चुपचाप चल दिये, बिना किसी को कुछ कहे मुने ही।

राजकोट से रवाना होकर आप महेभाणा पहुँचे। वहाँ अपने वालों का मुण्डन करवाया। पात्र रजोहरण की तलाश करते हुए गका हुई कि कहीं पूछताछ हा और बाधा खड़ी हो जाय। अतएव आप चलदिये और सीधे मारवाड जक्शन होते हुए पिछली रात को फलोदी स्टेशन पर उतर गये।

उस समय खीचन में तप सयम के आदर्श स्वरूप स्व तपस्वीराज श्री सिरमलजी म. सा. तथा बहुश्रुत-ज्ञान दर्शन और चारित्र के अजोड धारक प० मुनिराज श्री नमर्थमलजी महाराज साहब आदि विराजमान थे। इनकी ख्याति भागत में फैल रही थी।

सादडी सम्मेलन के बाद सोजत में श्रमणमघ के मुख्य पदाधिकारी मुनिवरो का सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, बहुश्रुत मुनिराज श्री को भी आग्रह पूर्वक आमन्त्रण मिला था। उपाचार्य पूज्यश्री गणेशलालजी महाराज सा की अध्यक्षता में हुए उस सम्मेलन में बहुश्रुत मुनिराज, सैद्धांतिक पक्ष की स्थापना और रक्षण में प्रयत्नशील थे। आपके विपक्ष में उपाध्याय कविवर अमरचन्दजी महाराज थे। उन्हें प० श्री श्रीमलजी आदि का सहयोग मिल रहा था। इस सम्मेलन में तपस्वी श्री लालचन्द्रजी म सा भी मालवे से पधारे थे। आपने वहाँ बहुश्रुत मुनिराज श्री की ज्ञान गरिमा के दर्शन किये। तभी से आपके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि विद्यार्थी मुनियों को बहुश्रुत मुनिराजश्री की सेवामें रखकर सम्यग्ज्ञान का विशेष अभ्यास करवाना चाहिए। सोजत सम्मेलन के बाद तपस्वी श्री लालचन्द्रजी महाराज साहब का चातुर्मास बम्बई हुआ। चिचपोकली में श्रीविनोदकुमारजी ने आपके दर्शन किये। सेवा का लाभ लिया। इस परिचय ने एक आकर्षण पैदा कर दिया। तपस्वीराज अपने सत्ता के साथ बम्बई में मालवा मेवाड होते हुए खीचन पधार गये थे। यह बात श्री विनोदकुमारजी को ज्ञात हो गई। श्री विनोदकुमारजी फलोदी से पैदल ही खीचन गये। आपने मुनिराजों के दर्शन किये। कपड़े उतार कर सामायिक करने लगे। वन्दना नमस्कार करके उच्चारण किया—

“करेमि भंते। सामाड्यं सव्वं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जावड्जीवाए तिविहं तिविहेणं । न करेमि नकारवेमि करतंपि अन्नं न समणुज्जाणामि मणसा वयसा कायसा तस्स भंते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणां वोसिरामि” ।

सभी सन्त अवाक्। उन्हें समझाया—“भाई ! इस प्रकार बिना आज्ञा के, सर्व त्यागी बनने की

रीति नहीं है। तुम्हें सोच समझ कर कार्य करना चाहिए।” श्री विनोदमूनिजी का एक ही उत्तर था—‘मैंने यह काम बहुत सोच समझकर किया है। अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।’ वे अडिग रहे। राजकोट से श्रीमान् रावबहादुर एम. पी. गाह, श्री केशवलाल भाई पारेख और पंडित पूर्णचन्द्रजी दक खीचन पहुँचे। उन्होंने श्री विनोदमूनिजी को डिगाने की चेष्टा की, किन्तु वे तो अपने आप दृढ़ निश्चयी थे। वे क्या डिगते। उन्होंने गिफ्ट मण्डल में कहा कि—‘आप भी अब ससार की मोहमाया को छोड़कर इस मार्ग पर आ जाइए और मेरे माता पिता को भी ले आइए।’ गिफ्टमण्डल, उन द्रव्य भाव मयमी लघुमुनि के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित कर वापिस लौट आया। उसने मांग डाल माता पिता को मुनाया। माता, दर्शन करने को बेचैन। वह तो पहले से ही अपने लाडले को देखने के लिए छटपटा रही थी, किन्तु पिता के मोह ने फिर भी बोन्हा दिया। पिता कहते थे—“थोड़े दिन विनोद को मारवाड को हवा खा लेने दो और मयम के परीपह पह लेने दो। उमका भावावेश उतर जायगा। फिर हम चलेगें, तब उसका समझना मगल हो जायगा।’ उनकी दारगा गलन निकली।

श्री विनोदमूनिजी की दीक्षा के कुछ दिन बाद श्री फुमालालजी की दीक्षा के प्रसंग पर मैं खीचन गया था, तब श्री विनोदमूनिजी के दर्शन किये थे। उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने अपने प्रस्थान और दीक्षा आदि की सारी हकीकत मुझे सुनाई थी। वे प्रसन्न थे और दशवर्कालिक का आगे अभ्यास बढा रहे थे।

तपस्वी श्री लालचन्द्रजी ने चानुर्मम फलोदी में किया था। वे अपने मतों के साथ खीचन में फलोदी पधार गये थे। श्री विनोदमूनि का जानाम्याम फलोदी में चल ही रहा था कि आयुष्य पूर्ण होने का समय उपस्थित हो गया। दिनांक ७ अगस्त ५७ को नाम को एकाकी स्थण्डिल भूमि में लौटते हुए उन्होंने देखा कि रेलगाडी आ रही है और लाइन पर गाये खड़े हैं। गाये दिग्भूढ़ बन गई या क्या, जो हटती ही नहीं है। यदि वे नहीं हटो, तो कुचल कर मर जायगी। मूनिजी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। गायो को हटाकर बचालिया, किन्तु खूद नहीं बच सके। उन्हें अपना तो ध्यान ही नहीं था। इंजिन की टक्कर लगी और गिर गये। प्राणहाक आघात लगा। शरीर से रक्त का प्रवाह बह चला और कुछ देर में ही प्राणान्त हो गया। फलोदी और खीचन में (जो फलोदी में तीन माइल दूर है) हाहाकार मच गया। इन प्रकार इस पवित्र आत्मा का, दो सदा दो महीने की चारित्र्य पर्याय के बाद ही आयुष्य पूरा हो गया।

“अमंखयं जीविय मा पमायए” वाक्य—जो मर्दव उनका लक्ष्य बना हुआ था, यही बनाता है कि वे शीघ्र ही नर्वत्यागी बनना चाहते थे। सभव है अदृष्ट की प्रेरणा उन्हें हो गई हो और इसलिए उन्होंने विलम्ब करना उचित नहीं समझकर तत्काल दीक्षित होने का निश्चय कर लिया हो।

और उन्हें दो सवादो महीने की चारित्र पर्याय भी प्राप्त होना हो । हम छद्मस्थ, भवितव्यता को क्या समझे ? अस्तु,

श्री विनोदकुमारजी की आत्मा भव्य थी । वह स्वर्ग में ही आई होगी और मनुष्यभव तथा चारित्र पर्याय पूर्ण करके पुनः स्वर्ग में ही चली गई होगी । संसार से उदासीन, मोहमाया और विषय-वासना से पराङ्मुख एवं पतली कषाय वाले तथा ज्ञान ध्यान में रत आत्मा की देवगति के सिवाय और कौनसी गति हो सकती है ? सुनक्षत्र मुनि और सर्वानुभूति अनंगार, अर्हद् भक्ति से प्रेरित होकर गोशाला की पैशाचिक शक्ति के आघात से स्वर्गगामी हुए, (भगवती श १५) तब श्री विनोदमुनिजी, दया धर्म से प्रेरित होकर पिशाच के समान जड़ इजिन के आघात से स्वर्गवासी हुए ।

श्री विनोदमुनिजी की सिद्धात प्रियता प्रमोद जन्य थी । वे आर्हन्त् सिद्धातो और जिनागमो के दृढ श्रद्धालु थे । “तमेव सच्चं गीसंकं जं जिणेहिं पवेइयं” और “असंखयं जीविय मा पमायए” तो उनके सदा स्मरणीय सिद्धात वाक्य थे । वे मोक्षमार्ग के पथिक और भव्य-मोक्षगमन के योग्य थे । संसार के प्रति निर्वेद और मोक्ष के प्रति सवेग उनकी रगरग में भरा था । वे मोहममता के बन्धन तोड़ कर मोक्ष प्राप्त करने में प्रयत्नशील थे । ऐसी मोक्षाभिलाषी पवित्र आत्मा को यह ‘मोक्ष मार्ग’ ग्रन्थ समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है ।

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	१६	तीर्थंकर	तीर्थंकर
४	२५	वाराह	वराह
४	२८	आञ्चय	आञ्चय
५	१४	चिए	लिए
७	२०	उत्तरासन	उत्तरासग
८	२२	१६	१०
१८	४	होग	होगे
१८	२४	तीर्थकर	तीर्थंकर
२२	२	संसार	संसार
२५	१५	टीका नागंत	टीकान्तगंत
३२	६	नही देना	नही होने देना
४५	१६	छूटता	छूटता
४५	२१	छूटता	छूटता
५३	१४	दर्शनचार	दर्शनाचार
६१	२६	विजायादि	विजयादि
६४	२३	भावान्तर	भ्रान्तर
६५	३	हाकर	होकर
६८	२५	प्रगय	प्रगम
७०	१	कथानुसार	कथनानुसार
७२	१४	मूहत्तपि	मूहुत्तमित्तपि
७६	१०	जिममें	जिसमें
७८	२० से २३	जम्भुक	जृम्भक
७९	१२	लोकान्ति	लोकान्तिक
८६	६	स्त्रि	म्त्री
८७	१६	अन्नाय	अन्तराय
९०	१	करणो	कारणो
११	६	दवने	दवाने

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
९०	१२	पदर्थो	पदार्थो
९३	१७	अप्रत्याख्यानावरण	प्रत्याख्यानावरण
९८	१६	औदारिक	वीदारिक
१००	२२	ईट	डिट
१००	२१	परमात्मा	परमात्म
१०१	२२	नामंरार्जपि	नमिरार्जपि
१०५	५	हाने	होने
१०८	१३	जमका	जिसका
१०८	२३	सम्यग्भ्रत	सम्यग्भ्रुत
१०९	४	कालम	काल में
११०	२५	व्यक्तिरिक्त	व्यतिरिक्त
११०	३	देवे-	देवे-
१११	२१	निर्ग्रथ	निर्ग्रन्थ
११४	४	प्रवर्जित	प्रव्रजित
११४	२०	अन्तरिक	अन्तरिक्ष
११४	२२	वनाने	वताने
११७	१८	हायमान	हीयमान
१२४	२७	हाने	होने
१३८	३	जोदार	जोरदार
१३८	२०	व्यवस्वथा	व्यवस्था
१४०	११	दग	देश
१४१	८	महानपात की	महान्पातकी
१४२	६	तरमता	तरतमता
१४२	२८	भ्रमण	भ्रमण
१४४	२०	वे अल्प कर्म	वे अल्पक्रिया अल्प कर्म
१४६	८	वं	पूर्व
१४७	१०	अणव्रत	अणुव्रत

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४८	१२	छटा	छटा
"	१५	आस्त्र	गम्त्र
१५०	१८	भठा	भूठा
१५२	१९	स्तेनाहना	स्तेनाहून
१६२	३	उत्तदायिन्व	उत्तदायित्व
"	४	अश्रित	आश्रित
१६४	१४	नमायिक	नामायिक
१६५	१	विषयक	विषय
"	२६	जघन्योऽपि	जघन्यतोऽपि
१६६	३	कम	कम
"	१५	दुश्चितन	दुश्चितन
१६८	२७	को	को
१६९	२३	म्वादारा	स्वदारा
१७०	१८	प्रम	०
१७६	१९	अगार	आगार
१८२	२७	एकान्व	एकाध
१८४	१३	मुभ	मुभे
१९३	५	उतरना	उतारना
१९६	३	विजया	विजेपा
२००	१३	गुणनूरागी	गुणानूरागी
२०८	२३	निर्गथ	निर्ग्रन्थ
२०९	१	"	"
२१९	१	पापत्याग	पाप
"	३	की	को
२२०	४	भावन्तर	भवान्तर
२२३	१४	समुद्रपार का	समुद्र का पार
२२८	१९	अ	में

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२३०	२	प्रन्ववण	प्रन्ववण खेन
"	१२	उद्देग	उद्देग्य
२३३	"	मयय	सयम
२३४	१३	की	को
२३६	५	द्वैकालिक	दशवैकालिक
२३७	३	भर	भार
२३९	२२	अजीव	आजीव
२४०	१४	(अन्तर्गीर्षक)	
		एपणा	ग्रहणैपणा
२४१	१९	"	"
२४६	१	अध्यान्तर	अध्यान्तर
"	२०	भाव	भार
२४७	२७	यूवन	योग्य
२४८	१५	पडे	पडे
२४९	२४	हथली	हथेली
२५०	२२	नयपुत्तेण	नायपुत्तेण
२५२	"	अगुलियो के-	०
		छिद्रो मे	
२५५		अचागग	आचागग
२५९	१९	लगार	लगाकर
२६३	२८	व्रतो से	स्यातो में
२६४	११	व्यर्थता	अव्यर्थार्थता
२६४	२६	ह	है
२६६	९	नमविभाग	मविभाग
२७१	१९	माय	जाय
"	२३	तिमात्रा	अतिमात्रा
२७५	१३	मिट्टा	मिट्टी
२७६	१५	निर्भत्सना	निर्भत्सना

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८०	१४	पणिम	परिणाम
२८७	२१	गभ	गुभ
२९०	२८	अरावक	आराधक
२९४	५	नालिक	नालिका
२९५	१०	गात्राभ्यग्	गात्राभ्यग
"	२२	कटुम्ब	कुटुम्ब
३०६	१४	अनुलकू	अनुकूल
३०८	५	अयविल	आयविल
३१२	१२	में	ने
३१४	१३	अदि	आदि
"	२२	अरावक	आराधक
३१७	२६	ह	है
३१८	२५	ठहने	ठहरने
३२५	६	स्मगणादि	स्मग्णादि
३२६	२१	प्रीप्ति	प्राप्ति
३३३	"	मरता	मागता
३४१	"	आयोग्य	अयोग्य
३४६	१६	स्याध्यायादि	स्वाध्यायादि
३४७	५	निक्षेपण ममिति	निक्षेपण ममिति
		उच्चार प्रस्ववण खेल	
		जल सघाण परिस्था-	
		पनिका ममिति	
३४७	८	सामाधि	ममाधि
३४६	४	कही	नही
३५०	६	किंचित्	किंचित्
३५१	६	निश्चय	निश्चय
३५४	२८	समह	समूह
३५५	११	अनागातना	अनागातना

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३७५	१६	लाहिए	चाहिए
३७७	२४	वतालाया	वतलाया
३८२	१०	जगित	जुगित
३८६	"	अदि	आदि
३८७	५	कर्ज	फर्ज
३९५	१२	अदिभाग	आदि भाग
४००	८	धैर्य	वैर्य
"	१४	०१	१०
"	२४	वार	वाहर
४०१	६	प्रतिमा	प्रतिमा का
४०२	६	सकता	मकती
४०५	१६	श्रोताओ	श्रोताओ
४०६	२८	आयजोड	आयजोगोण
"	"	आयपरक्कमाण	आयपरक्कमाण
४१२	१६	में एक	में गाव में एक
४१६	१५	निवर्दनी	निर्वर्दनी
४१८	१	श्रोतादि	श्रोत्रादि
४१९	७	क्लेवर	कलेवर
४२२	७	उपाएँ	उपमाएँ
४२४	१८	वनता	वनाता
४२५	१७	कारना	कराना
"	"	मरणान्तिक	मारणान्तिक
४२८	२५	अन्तरपुर	अन्तपुर
४२९	६	एगो	एगो
४३१	२३	जीवों के	जीव
४३२	१४	लगस्मेमण	लोगस्तेसण
४३३	६	आध्वी	माध्वी
४३५	११	पूव	पुव्व

पृष्ठ पक्ति अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ पक्ति अशुद्ध	शुद्ध
४३५ २१ तू	तु	४७२ ६ जाती	जाता
४३६ १७ आचराग	आचाराग	४७६ १७ ह	है
४४० ३ नणदसण	नाणदसण	४७६ १६ गुण	गण
४४८ ३१४ तेले	बेले	४८१ ३।२३ सहसात्कार	सहसाकार
४५० १७ अतगड	अतगड	४८४ ६ परिष्ठापनिकाकार	परिष्ठापनिकाकार
४५७ ७ आभ्यान्तर	आभ्यन्तर	४८८ १६ ईमानदारी	ईमानदार
४५८ २३ आहर	आहार	४९५ २७ पास	पाश
४६५ १८ प्राणियो	प्राणियो	„ २८ सामान	समान
„ २४ मणो	मण	५०० ३ ग्रहण	ग्रहण

पृ. २४४ प २९ अशुद्ध—सवल (बडाभारी) दोष बताया है कि जिससे चारित्र का नाश हो जाता है ।

„ „ शुद्ध—शवल—चारित्र को चितकवरा अर्थात् दूषित करने वाला ।

विषयानुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

दर्शन धर्म—

१ धर्म का उद्गम (देव तत्त्व)	१
२ तीर्थङ्करत्व प्राप्ति के कारण	२
३ चौदह स्वप्न	४
४ जन्मोत्सव	५
५ वर्षोदान	१२
६ देवों द्वारा उद्बोधन	१२
७ बोक्षा महोत्सव	१३
८ सर्वज्ञ सर्वदर्शी	१३
९ तीर्थङ्कर भगवान् की महानता	१८
१० भगवान् महावीर का धर्मोपदेश	२२
११ तीर्थङ्करों के अतिशय	२५
१२ सत्यवचनातिशय	३०
१३ निर्दोष जीवन	३२
१४ मूलातिशय	३३
१५ आठ महा प्रातिहार्य	३३
१६-बारह गुण	३४
मिथ्यात्व	३५
सम्यक्त्व	४७
१७ सम्यक्त्व के चार अंग	४८
१८ लक्षण	५०
१९ सम्यक्त्व के ६७ अंग	५०
२० सम्यक्त्व रुचि	५३
२१ सम्यक्त्व के भेद	५४
२२ सम्यक्त्व के नौ भग	५७

२३ समकित्ती की गति	५८
२४ सम्यक्त्व की स्थिति	६१
२५ दुर्लभ बोधि के कारण	६२
२६ सुलभ बोधि के कारण	६३
२७ उत्थान क्रम	६४
२८ सम्यग्दर्शन का महत्व	६५
२९ सम्यक्त्व रत्न की दुर्लभता	७२
३० इतना तो करो	७३
३१ आस्तिकता	७४
३२ षड् द्रव्य	७५
३३ नौ तत्त्व	७६
३४ जीव तत्त्व	७६
३५ समसारी जीवों के ५६३ भेद	७७
३६ गुणस्थान	७९
३७ अजीव तत्त्व	८३
३८ अजीव के ५६० भेद	८३
३९ पुण्य तत्त्व	८५
४० पाप तत्त्व	८६
४१ आश्रय तत्त्व	८८
४२ संवर तत्त्व	८८
४३ निर्जरा तत्त्व	८९
४४ वन्ध तत्त्व	८९
४५ चौदह पिढ प्रकृतिया	९७
४६ प्रत्येक आठ प्रकृतिया	९७
४७ त्रस दसक	९८
४८ स्यावर दशक	९८
४९ मोक्ष तत्त्व	१००
५० मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी	१००
५१ सिद्ध के पन्द्रह भेद	१०

द्वितीय खण्ड

पृष्ठ पक्षित

४३५ २१

ज्ञान धर्म--

१०५

४३६ १७

५२ मति ज्ञान

१०७

४४० ३

५३ श्रुतज्ञान

१०८

४४८ ३१४

५४ ज्ञान के अतिचार

११२

४५० १७

५५ अस्वाध्याय

११३

४५७ ७

५६ मिथ्याज्ञान

११४

४५८ २३

५७ अवधिज्ञान

११६

४६५ १८

५८ मन पर्यवज्ञान

११८

" २४

५९ केवलज्ञान

११९

पृ. २४४

६० प्रमाण

१२०

"

६१ निक्षेप

१२३

"

६२ नय

१२७

६३ सप्तभगी

१३३

तृतीय खण्ड

अगार धर्म--

१३७

६४ मार्गानुसारी के ३५ गुण

१३८

६५ दर्शन आवक

१४१

६६ आस्तिकवादी

१४३

६७ विरति की अपेक्षा आवक के भेद

१४४

६८ अभिगम

१४५

६९ पर्युपासना

"

७० देशविरत आवक

१४६

७१ स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत

१४७

७२ स्थूल मूषावाद विरमण व्रत

१५०

७३ स्थूल अवज्ञादान विरमणव्रत

१५२

७४ स्वदार सन्तोष व्रत

१५३

७५ इच्छापरिमाण व्रत

७६ आवक के तीन गुणव्रत

७७ विज्ञापरिमाण व्रत

७८ भोगोपभोग परिमाण व्रत

७९ अनर्थदण्ड-त्याग व्रत

८० आवक के चार शिक्षाव्रत

८१ सामायिक व्रत

८२ देशावकासिक व्रत

८३ चौदह नियम

८४ पौषधोपवास व्रत

८५ देश पौषध

८६ पौषध में सामायिक करना या नहीं

८७ अतिथि सविभाग व्रत

८८ उपासक प्रतिमा

८९ सलेखणा सयारा

९० सलेखणा के पाच अतिचार

९१ सम्यग्दत्त्व के छह आगार

९२ साम्प्रदायिकता बाधक नहीं

९३ प्रेम बढ़ाने के लिए

९४ धर्म प्रचार के लिए

९५ आवक के तीन मनोरथ

९६ आवक के चार विश्राम

९७ करण के तीन भेद

९८ करण योग

९९ आवक के प्रत्याख्यान के भग

१०० विबुद्ध प्रत्याख्यान

१०१ व्रत में लगने वाले दोषों का क्रम

१०२ आवक के २१ गुण

१०३ आवक की विशेषताएँ

१०४ धर्मदान महोपकार

१०५ अमणोपासक की उपमाएँ

१०६ आगम स्वाध्याय

१०७ आवको की धर्म दृढ़ता

बाल ब्रह्मचारी रखो श्री विनोद मुनिजी म०

जो भव्यात्माएँ ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में रमण करती हुई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती जाती हैं, उनमें से कुछ तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता पा कर कृतकृत्य हो जाती हैं, किन्तु कुछ ऐसी भी होती हैं, कि जिनकी साधना में पूरी अनुकूलता नहीं होती। इससे वे अपना आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में उत्पन्न होती हैं। वहाँ से अपना देव भव पूरा करके मनुष्य भव प्राप्त करती हैं। अपने गृभ कर्मों के बल से मनुष्य भव में भी वे ऐसे उत्तम स्थान पर जन्म लेती हैं कि जहाँ सभी प्रकार की उत्तमता होती है। वहाँ उनका लालन पालन उत्तम रीति से होता है। वे माता, पिता आदि सभी के प्रेम पात्र होते हैं। उनके लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ होती हैं। वैभव की प्रचूरता और भोग साधनों की अनुकूलता में मोहित होकर जो उसी में रम जाते हैं, उनके लिए तो वह अनुकूलता पतनकारी बन जाती है। वे प्राप्त मयोंग का दुरुपयोग करके पाप कर्मों का संचय कर लेते हैं और फिर नरक तिर्यच में जाकर दुःखी होते हैं। ऐसे जीव बहुत होते हैं। किन्तु प्राप्त काम भोगों के प्रति उदासीन रहकर आत्मभान को जागृत रखने वाला तो कोई विरला ही होता है। वह विरल भव्यात्मा दुनिया की चकाचौंध में नहीं उलझती। संसार के लुभावने दृश्य और भोगोपभोग की सामग्रियाँ उन्हें नहीं लुभा सकती। वे उस पौद्गलिक आकर्षण से उदासीन रहते हैं और त्याग कर आत्मोत्थान में लग जाते हैं।

पोलामपुर नगर के युवराज, राजक्रांति के भावी अधिकारी को, दिन रात सतत सम्पर्क रखने वाली राजलक्ष्मी भी नहीं लुभा सकी, किन्तु एक निर्ग्रन्थ के एक वार के साक्षात्कार ही ने उस बच्चे के सुप्त संस्कारों को जगा दिया। फिर तो वह अतिमुक्त कुमार निर्ग्रन्थ बनकर उसी भव में मुक्ति पा गया।

ऐसी ही भव्यात्माओं में श्री विनोदकुमारजी वीराणी भी एक थे। वे भी पूर्व भव से कोई संयमी तपस्वी या उच्चकोटि के श्रावक होंगे, और अपना आयु पूर्ण कर देवलोक में गये होंगे। वहाँ से वे ऐसे ही स्थान पर जन्मे—जहाँ सभी प्रकार की अनुकूलताएँ थीं। यद्यपि उनका जन्म विक्रम संवत् १९६२ में 'पोर्टसुदान' (अफ्रिका) में हुआ था—जिसे हम 'अनार्यभूमि' कहते हैं, किन्तु यह तो उप-निवास मात्र था। वे तो आर्य घर में ही जन्मे थे। घर आर्य, माता पिता आर्य, घर का सारा वातावरण आर्य। यों ही तो श्री समुद्रपालजी का जन्म भी समुद्र में हुआ था, किन्तु वे आर्य ही थे। आर्य माता की कुक्षि में अवतरित होकर आपका जन्म हुआ था। माता की धार्मिकता श्री विनोदकुमार के पूर्व संस्कारों को जागृत कर रही थी।

२२७ जनोदरी	४५५	२३६ शुक्लध्यान	४७
२२८ भिक्षाचरी	४५७	२४० व्युत्तर्ग	४७
२२९ रत्नपरित्याग	४५९	२४१ प्रत्याख्यान	४८
२३० कायक्लेश	४६०	२४२ उपसंहार	४
२३१ प्रतिमलीनता	४६१		
२३२ आन्त्यन्तर तप-प्रायश्चित्त	४६२	परिशिष्ट—	४८७
२३३ विनय	४६४		
२३४ वैयावृत्य	४६८	१ आगम साहित्य	४८
२३५ स्वाध्याय	४६८	२ पुण्य पाप के भेद	४८
२३६ ध्यान-भार्तध्यान	४७२	३ स्वादिम स्वादिम की अप्राप्तता	५०
२३७ रौद्रध्यान	४७३	४ अनगर नगवत की स्तुति	५०
२३८ धर्मध्यान	४७४		

भगवान् जिनेश्वर प्रणीत—

मोक्ष मार्ग

दर्शन धर्म

धर्म का उद्गम (देव तत्त्व)

मोक्षमग्गागइं तच्चं. सुणेह जिणंभासियं ।

चउकारणसंजुत्तं, णाणदंसण लक्खणं ॥

धर्म आत्मा का निजस्वभाव है । फिर भी वह पृथ्वी में दबे हुए रत्न के समान है । जिस प्रकार रत्न को भूगर्भ से निकालकर बाहर लाने वाला और उसे रत्न के रूप में प्रतिष्ठित करनेवाला कोई ५५ विषय का निष्णात व्यक्ति ही होता है, उसी प्रकार विषय कषाय एवं अज्ञान के अनन्त आवरण में दबे हुए धर्म-रत्न को प्रकाश में लाने वाली कोई महाशक्ति ही होती है । उस लोकोत्तर महाशक्ति को ही अरिहंत, जिनेश्वर तथा तीर्थंकर आदि गुणनिष्पन्न विज्ञेयों ने विज्ञेयित किया गया है । और यही विश्व त्रिभूति परमश्राव्य 'देव' तत्त्व के रूप में अभिवर्दित हुई है ।

जिस महान् आत्मा ने अपनी उत्तम साधना से अपने आत्मगन्धु-घातिकर्मों को नष्ट कर दिया, जिसने राग द्वेष का अंत करके वीनराग दशा प्राप्त करली और सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए, वे ही धर्म के उद्गम न्याय हैं । उन्हीं परमवीनराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् के द्वारा धर्म का प्रकाश हुआ है । धर्म के मूल

प्रवर्तक, वे जिनेश्वर भगवत ही हैं। अतएव यहाँ उन परम आराध्य-देवाधिदेव की विशिष्टता का कुछ परिचय दिया जाता है।

जैन धर्म की यह मान्यता है कि 'ईश्वर' नाम की कोई एक महाशक्ति इस विश्व का आधिपत्य नहीं कर रही है और न इस प्रकार की सर्व सत्ता का कोई एक केन्द्र स्थान ही है। जैन दर्शन के अनुसार यह एक सर्वोच्च पद है, जिसे आत्मविकास के द्वारा कोई भी भव्यात्मा प्राप्त कर सकती है। जिनेश्वर पद प्राप्त करने वाली अनन्त आत्माएँ भूतकाल में हो चुकी और भविष्य में होती रहेंगी। काल दोष से हमारे क्षेत्र में इस समय कोई अग्रिहत परमात्मा नहीं है, किंतु महाविदेह क्षेत्र में अभी भी विद्यमान है। वहाँ सदाकाल विद्यमान रहते हैं। तीर्थंकरत्व प्राप्त करने वाली आत्माओं की साधना पूर्व भवों में ही चालू हो जाती है। पूर्व के कितने ही भवों की आराधना का परिणाम अतिम मनुष्य भव में प्रकट होता है और वे लोकनाथ तीर्थंकर भगवान् होकर भव्यप्राणियों के लिए आधारभूत होते हैं। जिन विशिष्ट सद्गुणों को आत्मा में स्थान देने से यह लोकोत्तर पद प्राप्त होता है, वे आगे बताये जा रहे हैं।

तीर्थंकरत्व प्राप्ति के कारण

'जन' से 'जैन' और जैन से जिनेश्वर होते हैं। साधारण जन ससार लक्ष्मी होते हैं। जन साधारण में से जिनकी दृष्टि मोक्ष की ओर लगती है और जो हेयोपादेय को ममभ्र लेते हैं, वे जैन होते हैं। जो जैन हैं, उनमें से ही कोई भव्यात्मा मोक्ष के कारणभूत उत्तम अवलम्बनों को प्रगस्त राग की तीव्रता के साथ अपनाते हैं, वे जिनेश्वर होते हैं। जिनेश्वर (तीर्थंकर) पद प्राप्ति के बीस कारण इस प्रकार हैं।

- (१) अग्रिहत भगवान् की भक्ति, उनके गुणों का चिन्तन और आज्ञा का पालन करते रहने से उत्कृष्ट रस जमे तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है।
- (२) सिद्ध भगवान् की भक्ति और उनके गुणों का चिन्तन करने से।
- (३) निर्ग्रन्थ प्रवचन रूप श्रुतज्ञान में अनन्य उपयोग रखने से।
- (४) गुरु महाराज की भक्ति, आहारादि द्वारा सेवा, उनके गुणों का प्रकाश करने एवं आशा-तना टालने से।
- (५) जाति स्थविर (६० वर्ष की वयवाले) श्रुत स्थविर (स्थानाग समवायाग के धारक) प्रव्रज्या स्थविर (२० वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले) की भक्ति करने से।
- (६) बहुश्रुत (सूत्र, अर्थ और तदुभय युक्त) मुनिराज की भक्ति करने से।
- (७) तपस्वी मुनिराज की भक्ति करने से।
- (८) ज्ञान की निरन्तर आराधना करते रहने से।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में दानवीर श्रीमान् सेठ दुर्लभजीभाई शामजीभाई वीराणी राजकोट निवासी ने दो हजार रुपये प्रदान करके अपने धर्म प्रेम का परिचय दिया है। अतएव संघ आपको अनेकानेक धन्यवाद देता है।

मैं अपने धर्मबन्धुओं और वहिनों से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे इस ग्रन्थ का अवश्य पठन और मनन करें। इससे उनके धार्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। वे धर्म और अधर्म तथा सदाचार और दुराचार का भेद समझ सकेंगे और अपने को जिनवर्म तथा जिनेश्वर भगवन्त की आज्ञा का आराधक बनाकर स्व-पर कल्याण कर सकेंगे।

इसके बाद संघ, धार्मिक साहित्य का प्रकाशन शीघ्रता पूर्वक करता रहेगा। उत्तराध्ययनादि की पुनरावृत्ति, औपपातिक सूत्र और भगवतोसूत्र का प्रकाशन होगा। संघ, समाज में आगम-ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार करना चाहता है। यह सब समाज के सहयोग से ही हो सकेगा। समाज से निवेदन है कि अपने इस संघ को उत्साह पूर्वक विशेष सहयोग प्रदान करे।

महाजनवाड़ी
धार [मध्य-प्रदेश]

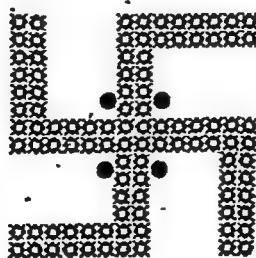
मानकलाल पोखवाड़

वी. एस. सी. एल. एल. बी

एडवोकेट, धार (म. प्र.)

अध्यक्ष-अ. भा. साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ,

सैलाना [म. प्र.]

होते हैं। जिन्होंने नरकायु का बन्ध करलेने के पश्चात् तीर्थकर नामकर्म निकाचित किया है, वेही तीसरी नग्न तक जाते हैं और वहा से निकलकर मनुष्य होकर तीर्थकरत्व प्राप्त करते हैं।

“ममरथ को नही दोष गुसाई”-यह सिद्धांत जैन दर्शन को मान्य नहीं है। जिन्होंने जैसा कर्म किया, वैसा उसे भोगना पडता है। परिणति के अनुसार बन्ध होता है। जिसने अवश्यमेव भुगतने योग्य गाढ रूप से निकाचित कर्म बांध लिये हैं, उसे वे भुगतनेही पडते हैं, फिर भले ही वह आत्मा तीर्थकर होने वाली ही क्यों न हो ?

चौदह स्वप्न

जब महान् आत्माएँ गर्भ में आती हैं, तो अपने साथ निश्चित रूप से अवधिज्ञान साथ लेकर आती हैं और उसी समय उनका शुभ प्रभाव भी दिखाई देता है। यदि उस समय आस पास की अथवा देश की स्थिति विषम हो तो सम हो जाती हैं, प्रतिकूल हो, तो अनुकूल हो जाती हैं। रोग, शोक, उपद्रव आदि गान्त होकर सर्वत्र प्रसन्नता का प्रसार हो जाता है। जब वे विशुद्ध कुलोत्पन्न एवं विशुद्ध आचार विचार सम्पन्न वीर माता के गर्भ में आते हैं, तो माता चौदह महास्वप्न देखती है। वे महाम्वप्न इस प्रकार हैं।

आश्चर्य रूप माना गया है (स्थानांग १०) क्योंकि सामान्यतया ऐसा नहीं होता। इस प्रकार की आश्चर्य जनक घटनाएँ अनन्त काल में कभी हो जाती हैं, और इसका मूल कारण है उन आत्माओं के साथ वैसे कर्मों का संयोग होजाना।

कोई तर्क बाज, स्त्री पर्याय की पुरुष पर्याय के समान श्रेष्ठता बताने के लिए तर्क उपस्थित करते हैं कि-“यदि स्त्री का तीर्थकर होना आश्चर्य के रूप में माना जाता है, तो कल से गधा भी तीर्थकर हो जायगा और वह भी आश्चर्य रूप में माना जा सकेगा” ? ऐसे महाशय, केवल सिद्धांत निरपेक्ष तर्क का सहारा लेते हैं। जो मात्र कुतर्क ही है। क्योंकि स्त्री का सिद्ध होना आश्चर्य जनक नहीं है, आश्चर्य जनक है-सिद्ध होने वाली स्त्री का तीर्थकर पद प्राप्त करना। गधा आदि तिर्यंच न तो सिद्ध हो सकते हैं और न सर्व विरति रूप साधुता का पालन ही कर सकते हैं। वे सहस्रार स्वर्ग से आगे जा ही नहीं सकते, फिर तीर्थकर होने की तो बात ही कहाँ रही। गधा तो दूर रहा, अकर्मभूमि का मनुष्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। तिर्यंचों, नारकों, देवों, असंज्ञियों और अकर्मभूमजों आदि में इस प्रकार की योग्यता होती ही नहीं है। जिस प्रकार अजैन संस्कृति में कच्छावतार, बाराह अवतार आदि माना हैं, उस प्रकार जैनदर्शन असंभव में संभव नहीं मानता। स्त्रियाँ सिद्ध होती हैं, उनमें सिद्ध होने की योग्यता है। किंतु तीर्थकर होने की विशेष रूप से संभावना नहीं है। यह असंभव बात इसलिये कि अधिकांश ऐसा नहीं होता। अनन्त पुरुष तीर्थकरों में कभी (अनन्त काल में) एक स्त्री तीर्थकर होजाय, तो वह आश्चर्य रूप मानी जाती है। जिस स्त्री पर्याय पलटकर उसी भव में सर्वथा पुरुष बनजाना आश्चर्य रूप है, उसी प्रकार यह भी सम-
हिये।

१ नवार्ग मुन्दर गजराज (हाथी) २ वृषभ ३ सिंह ४ लक्ष्मी देवी ५ दो पुष्पमालाएँ ६ पूर्ण चन्द्र ७ सूर्य ८ ध्वजा ९ पूर्ण कलश १० पद्म-सरोवर ११ क्षीरसमुद्र १२ देव विमान १३ रत्नों का ढेर और १४ निर्वृम अग्नि ।

जो तीर्थंकर नरक में आते हैं, उनकी माता वाग्देव स्वप्न में देव विमान नहीं किन्तु 'भवन' देवनी है ।

(भगवतो १९-६ तथा कल्पसूत्र)

ये स्वप्न उत्तम है । आगमों में इन्हें महाम्बप्न बतलाये हैं । जिस मातेन्द्री को ये चौदह स्वप्न आते हैं, वह या तो चक्रवर्ती सम्राट की माता होती है या फिर धर्म चक्रवर्ती-तीर्थंकर भगवत को जन्म देती है । मनार का राज्य करने वाले चक्रवर्ती की माता कुछ धूलें स्वप्न देखती है, तब धर्म चक्रवर्ती = जिनेश्वरदेव की माता स्पष्ट एवं प्रकाश मान स्वप्न देखती है । भगवान के गर्भ में आते ही माता पिता के मुक्त, नीभाग्य सम्पत्ति और सम्मान की वृद्धि होने लगती है ।

जन्मोत्सव

जब गर्भ काल पूर्ण होता है और तीर्थंकर का जन्म होता है, तब विष्णुभर में प्रकाश होता है । उस समय रात्रि का अन्धकार भी थोड़ी देर के लिए दूर होजाता है । विष्णु प्रकाशक-विष्णुदेव के अव-नरण में विष्णु का द्रव्य अन्धकार भी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाय तो उसमें क्या बड़ी बात है ? जहां नन्देव अन्धकार ही अन्धकार रहता है-ऐसी नरकों में भी उस समय प्रकाश फैलजाता है (ठाणग ३-१) और सदाही दुःख, शोक एवं क्लेश में रहकर भयकर कष्टों को महन करते रहने वाले नारक कुछ देर के लिए शान्ति का अनुभव करते हैं ।

भगवान् का जन्मोत्सव का वर्णन "जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति" सूत्र के पाचवे वक्षस्कार में विस्तार में दिया गया है । यहां उन अधिकार को मक्षेप में दिया जा रहा है ।

जब भावी जिनेश्वर भगवान् का जन्म होता है, तब अधोलोक-अर्थात् चार 'गजदत्ता' पर्वतों के नीचे जो योजन से नीचे रहने वाली भवनपति जाति की महान् ऋद्धिशाली और अपने अपने भवन की स्वामिनी ऐसी आठ दिशाकुमारियों का आसन चलायमान होता है । इनके पहले वे अपने अधीनस्थ देव देवियों के साथ आनन्द प्रमोद कन्ती हुई मन्त रहती हैं, किन्तु जब उनका आसन चलायमान होता है, तब वे एकदम मन्तव्य होजाती हैं और आसन चलित होने का कारण जानने के लिए वे 'अवधि' का प्रयोग करती हैं । अवधि के उपयोग में भगवान् का जन्म होना जानकर प्रसन्न होती हैं और तत्काल एक दूसरी को बुलाकर कहती हैं कि-

“जबूद्धीप के भरत क्षेत्र में तीर्थकर भगवान् का जन्म हुआ है। हम दिगाकुमारियों का कर्तव्य है कि “जिनेश्वर भगवान् के जन्म का महोत्सव करें। भूतकाल में जितनी दिगाकुमारियाँ हुई, उन सबने उस समय जन्म लिए भगवान् का जन्मोत्सव किया है। भविष्य में होने वाली भी करेगी और हमें भी करना चाहिए”। इस प्रकार कहकर वे अपने अपने आज्ञाकारी देवों को आज्ञा देकर तय्यारी करवाती हैं। आज्ञाकारी देव अपनी अपनी वैश्व शक्ति द्वारा एक योजन के विस्तार वाले अत्यन्त सुन्दर विमान का निर्माण करते हैं और उस विमान में प्रत्येक दिगाकुमारी अपने परिवार के देव देवियों तथा सगीत एवं वाद्य सामग्री सहित विमान में बैठती हैं और गीत गति में तीर्थकर भगवान् के जन्म स्थान पर आती हैं। वहाँ पहुँचते ही पहले तो विमान में रही हुई ही भगवान् के जन्म भवन की तीन बार प्रदक्षिणा करती हैं, उसके बाद विमान को एकांत स्थान में पृथ्वी से चार अंगुल ऊपर रखकर अपने परिवार सहित नीचे उतरती हैं और गाजे वाजे तथा सगीत के साथ जन्म स्थान में प्रवेश कर भावी जिनेश्वर तथा माता को प्रदक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं और माना की स्तुति करती हुई कहती हैं कि—

“हे रत्न कुचिधारिणी, है विश्व को महान् प्रकाशक प्रदान करनेवाली महामाता ! तुम्हें धन्य है। अम्बे ! तूने, परम मंगल कर्ता, विश्ववत्सल, विश्वहितकर, परमज्ञानी, मोक्षमार्गप्रदर्शक, धर्मनायक, लोकनाथ एवं जगत्पुत्र जिनेश्वर भगवंत को जन्म देकर विश्व के लिए अलौकिक आधार उपस्थित किया है।

“महामाता ! तू धन्य है, महान् पुण्यशालिनी है, तू कृतार्थ है। हे माता ! हम अधोलोक निवासिनी दिगाकुमारियाँ भगवान् का जन्मोत्सव करने आई हैं। अब हम जन्मोत्सव करेंगी। आप हमें अपरिचिता देख कर डरें नहीं”।

इसके बाद वे वैश्व समुद्रघात करके सुगन्धित वायु उत्पन्न करती हैं और जन्म स्थान के आसपास एक योजन तक के काटे, कचरे आदि तथा अशुचि पदार्थों को उड़ाकर दूर एक ओर डाल देती हैं। इसके बाद वे माता और भगवान् के निकट आकर मंगल गान करती हुई खड़ी रहती हैं।

इसी प्रकार ऊर्ध्व लोक में रहने वाली आठ दिक्कुमारियाँ आती हैं, और माता तथा भगवान् की स्तुति करने के बाद सुगन्धित जल की वर्षा करके वहाँ की धूल को दवा देती हैं। पुष्पों की वर्षा और सुगन्धित धूप से सारे वायु मण्डल को सुगन्धित करके देवों और इन्द्र के आने योग्य बना देती हैं। इसके बाद वे जन्म स्थान पर आकर मंगल गान गाती रहती हैं।

पूर्व दिशा के रुचक पर्वत पर रहने वाली आठ दिक्कुमारियाँ भी उसी प्रकार आकर हाथ में धूपण लेकर मंगलगान करती हुई खड़ी रहती हैं।

दक्षिण के रुचक कूट पर रहने वाली आठ दिशाकुमारियाँ भी उसी प्रकार वन्दनादि करके जनकजन लेकर गायन करने लगती हैं।

पश्चिम रुचक की आठ दिशाकुमारियाँ हाथ में पद्मा लेकर हवा करती हुई गायन करती हैं।

उत्तर रुचक की आठ दिशाकुमारियाँ चमर हलती हुई गायती हैं।

रुचक की चार विदिशाओं की चार कुमारियाँ हाथ में दीपक लेकर स्वरु मंगीत करती हैं।

मध्यरुचक की चार दिशाकुमारियाँ नमस्कार करने के बाद भगवान् की नाभि-नाल, चार अंगुल रखकर बाकी का छेदन करती हैं और उसे भूमि में गाड़ कर गन्तों में उन चूड़ों को भर देती हैं फिर उसके ऊपर एक पीठ बना देती हैं। इसके बाद वैशेष द्वारा तीन दिशाओं में तीन कदली घर बनाती हैं। प्रत्येक कदलीघर में चौथाल बनाकर मध्य में एक मिहामन रखती हैं। इसके बाद एक देवी तीर्थकर भगवान् को अपने हाथों में उठाती हैं और अन्य देवियों माता का हाथ पकड़कर दक्षिण दिशा के कदलीघर में लाती हैं उन्हें मिहामन पर बिठाकर शतपाक, सहस्रपाक तैल में शरीर का मर्दन करती हैं। इसके बाद मुगन्धिन वस्तुओं ने उवटन करती हैं। इसके बाद उन्हें पूर्व के कदलीघर में लाती हैं और मुगन्धित जल में स्नान करवाकर वस्त्राभूषण में सुसज्जित करती हैं। इसके बाद उत्तर दिशा के कदलीघर में लाकर मिहामन पर बिठाती हैं। इसके बाद अपने नेत्रक देवों द्वारा चूलहिम्बन तथा वर्षधर पर्वतो ने गोशीर्ष चन्दन मँगवाकर उनमें तथा अन्य मुगन्धिन द्रव्यों में हवन करती हैं और उस मुगन्धित राख में रक्षा-पोट्टनिका ब्राँचकर भूतिकर्म करती हैं। इसके बाद भगवान् को शुभाशीष देती हैं और उन्हें माता महित लाकर उनकी गय्या पर मुलाती हैं तथा खुद मंगल गान गायती हैं।

उपर प्रथम स्तर्ग के अधिपति और वर्त्तमान लाख विमानों के स्वामी देवेन्द्र-देवराज शक्र का भी आसन चलायमान होता है। वह भी भगवान् का जन्म जानकर प्रसन्न होता है। तत्काल मिहामन में नीचे उतरता है और राँवपांश उठाकर तथा उत्तगमन करके गान आठ पाँवड़े उस दिशा की ओर चलकर नीचे बैठता है। दाहिने घूटने को नीचे टिकाकर, बायें घूटने को उपर करके, दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाये हुए भगवान् की स्तुति करना है। नमस्कार करने के बाद वह उठता है और अपने आज्ञाकारी हरिणमेषी देव को आज्ञा देता है कि—

‘तुम अपनी ‘मुत्रोपा’ घंटा बजाकर उद्घोषणा करो कि—‘शक्रेन्द्र नपरिवारजितेस्वरभगवान् का जन्माभिषेक करने के लिए भग्न क्षेत्र जाना चाहते हैं। अतएव देवदेवियों अपनी अट्टि एवं परिवार महित मजबजकर उगन्धिन होवें’।

मुत्रोपा घंटा के द्वारा उन्द्र की आज्ञा-अमन्याय योजन प्रमाण आकाश प्रदेश में रहे हुए ३१६६-६६६ विमानों के देवों तक पहुँची और वे मजबज के साथ शक्रेन्द्र के पाल आये। उनमें में कुछ तो तीर्थकर भगवान् को वन्दना, नमस्कार एवं दर्शन करने की भावना में आये और कुछ शक्रेन्द्र की आज्ञा

के आधीन होकर आये। कई मात्र कुतूहल वगैरे कई भक्ति-राग वगैरे होकर, कई पुरातन आचार पालन के लिए और कई एक दूसरे का अनुकरण करते हुए आये।

शक्रेन्द्र ने अपने आज्ञाकारी देव द्वारा एक लाख योजन विस्तार वाला एक महाविमान देवगति में तय्यार करवाया। उस मुन्दरतम महाविमान के मध्यमें सर्वोच्च सिंहासन पर शक्रेन्द्र बैठा। आस पान समान ऋद्धिवाले देवों, इन्द्रानियों आदि के लाखों सिंहासन होते हैं जिनपर वे सब बैठ जाते हैं। इसके अनिरिक्त गाने बजाने वाले और नृत्य करने वाले देव भी साथ होते हैं। फिर वह विमान गीष्म-गति में चलता है। अमन्य द्वीप समुद्र को लाघते हुए वह विमान नन्दीश्वर द्वीप के आग्नेय कोण में स्थित रत्निकर पर्वत पर आता है। यहाँ विमान को सकुचिन (छोटा) बनाया जाता है और वहाँ से चलकर जन्म स्थान पर विमान आता है। जन्म स्थान की तीनवार परिक्रमा करके विमान एकओर जमीन से चार अंगुल ऊपर ठहराकर, शक्रेन्द्र परिवार सहित नीचे उतरता है और भगवान् और जननी को वन्दना नमस्कार करके अपना परिचय देता है।

इसके बाद माता को निद्राधीन करके और उनके पास भगवान् का मूर्ति बनाकर रखता है। फिर शक्रेन्द्र, दिव्य शक्ति में अपने पाँच रूप बनाता है। एक रूप भगवान् को अपने हृदयस्थान में उठाता है। एक णीचे रहकर छत्र वारण करता है। दो हथ दोनों ओर चामर दृलाते हैं और एक रूप हाथ में वज्र लेकर आगे चलता है। फिर भवनपति व्यतिर आदि देवों के साथ, भगवान् को लेकर मेरु पर्वत के पंढक वन में आता है और अभिषेकगिरि पर रहे हुए अभिषेक सिंहासन पर भगवान् को पूर्व की ओर मुंह करके बिठाता है।

जिस प्रकार शक्रेन्द्र आये उसी प्रकार अन्य ग्यान्त देवलोक के नौ इन्द्र भी आये और भवन-पति, व्यन्तर तथा ज्योतिषी के इन्द्र भी आये। कुल चौसठ इन्द्र हैं, जैसे कि—

वैमानिक के दस इन्द्र—प्रथम आठ देवलोक के ८, नौवें दसवें का १ और ग्यारहवें बारहवें का १।

भवनपति के बीस इन्द्र—१ अमरकुमार २ नागकुमार ३ सुवर्णकुमार ४ विद्युत्कुमार ५ अग्नि-कुमार ६ द्वीपकुमार ७ उदधिकुमार ८ दिशाकुमार ९ वायूकुमार और १० स्तनितकुमार, इन दस के उत्तरदिशा के दस इन्द्र और दक्षिण दिशा के दस इन्द्र।

व्यन्तर के वनीन इन्द्र—१ पिशाच २ भूत ३ यक्ष ४ राक्षस ५ किन्नर ६ किंपुरुष ७ महोरग और ८ गधर्व इन ८ के दक्षिण तथा उत्तर के १६ इन्द्र, तथा १ आणपन्निक २ पाण पन्निक ३ ऋषिवादी ४ मूनवादी ५ कद्रित ६ महाकद्रित ७ कोमड और ८ पतंग। इन आठ के १६, यों कुल ३२ इन्द्र।

ज्योतिषी के दो इन्द्र—१ चन्द्रमा और सूर्य।

ये कुल चौसठ इन्द्र हैं। इनमें से शक्रेन्द्र भगवान् के जन्म स्थान पर आते हैं और गेष ६३ इन्द्र मेरु पर्वत पर ही आते हैं। इन सब से अच्युतेन्द्र (ग्यारहवें बारहवें स्वर्ग का अधिपति) सबसे बड़ा

और महान् ऋद्धिवाली है। वह अपने आज्ञाकारी देवों को आज्ञा देकर अभिषेक की सनस्त नामग्री मँगवाना है। आज्ञाकारी देव, मोने, चाँदी और रत्नादि के कलशों में विविध ज्ञानियों का शुद्ध एवं सुगन्धित जन लाने हैं। विविध प्रकार के मुन्दर एवं सुगन्धित पुष्प, चन्दन, वस्त्रा—भूषणादि अनेक नामग्री लाते हैं। वह स्थान देवताओं और देवागनाओं से भरजाता है और इन प्रकार मज्जित हो जाता है मानो नभी प्रकार की उत्तमोत्तम नामग्रियों का एक विगल बाजार अथवा प्रदर्शनी ही लगी हो।

उन उत्तमोत्तम नामग्री ने अच्युतेन्द्र अभिषेक करना प्रारम्भ करता है। उस समय भगवान् को शक्रेन्द्र अपनी गोदी में लेकर सिंहासन पर बैठता है और अच्युतेन्द्र जलाभिषेक करता है। इसपर सभी देव उत्सव मनाने में लगते हैं। कई वादिन्त्र बजाते हैं। अनेक गायन करते हैं, कितने ही देव नृत्य करते हैं, कुछ अभिनय (नाटक) करते हैं। कई देव, उछलते, कूदते, कुत्ती लडते, मिहनाद करते और गर्जनादि अनेक प्रकार के शब्द करते हैं। कोई विजली चमकाते और कोई मद मद वर्षा करते हैं। यों अनेक प्रकार ने हर्ष व्यक्त करते हुए जन्म महोत्सव करते हैं।

अच्युतेन्द्र जलादि अभिषेक करते हुए भगवान् का जयजयकार करते हैं। अभिषेक हो जाने के बाद भगवान् के शरीर को उत्तम सुगन्धित एवं कोमल वस्त्र से पोछने हैं, फिर वस्त्र और आभूषणों से नुनज्जित करते हैं। तदुपरान्त नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद भगवान् के नमुख आठ मंगल चिन्हों का आलेखन करते हैं, जो इन प्रकार हैं,—

१ दर्पण २ भद्रामन ३ वर्द्धमानक (गरावला) ४ श्रेष्ठ कलश ५ मत्स्य ६ श्रीवत्स (एक प्रकार का त्वस्तिक) ७ त्वस्तिक (माथिया) और ८ नन्दावर्त (नीकोण वाला त्वस्तिक)

इनके बाद विविध वर्ण के उत्तम सुगन्धित पुष्पों के ढेर करते हैं और सुगन्धित पदार्थों का धूप करते हैं। इनके बाद नात आठ कदम पीछे हटकर हाथ जोड़कर और सिर झुका कर १०८ शुद्ध एवं महान् श्लोको ने न्नुति करते हैं। इसके बाद बाँधे घुटने को खड़ा करके और दाहिना घुटना नीचे टिकाकर इन प्रकार न्नुति करते हैं,—

“हे सिद्ध, बुद्ध. कर्मरज रहित. श्रमणवर ! आपको नमस्कार है। हे शांति के सागर, हे कृतार्थ, हे परम आत्मा, हे परम योगी ! आपके चरणों में मेरा बारबार नमस्कार है। हे त्रिशल्य-नाशक, परम निर्भय, वीतराग ! श्री चरणों में मेरा भक्तियुक्त प्रणाम है। हे निर्मोही. सर्व संगतीत. निरभिमानी एवं सर्वोत्तम चारित्र के सागर, सर्वज्ञ प्रभो ! मैं आपको हृदय पूर्वक वन्दना करता हूँ। हे अप्रमेय, भव्य, धर्मचक्रवर्ती अरिहंत भगवान् ! आपके चरण कमलों में मेरा बहुमान पूर्वक नमस्कार हो” ।

इस प्रकार पुनः स्तुति वन्दना और नमस्कार करके उचित स्थान पर बैठते हैं।

अच्युतेन्द्र के बैठने के बाद नीवें और दसवें स्वर्ग के अधिपति 'प्राणतेन्द्र' भी उसी प्रकार अभिप्रेक करते हैं। उसके बाद सहस्रारेन्द्र, यो उतरते उतरते दूसरे स्वर्ग के ईशानेन्द्र अभिप्रेक करते हैं। फिर भवनपति के २० इन्द्र, व्यन्तर के ३२ इन्द्र और ज्योतिषी के २ इन्द्र, यो ६३ इन्द्रों द्वारा अभिप्रेक हो जाने के बाद शक्रेन्द्र की वारी आती है। उस समय ईशानेन्द्र अपने पाँच रूप बनाकर एक रूप से भगवान् को अपनी गोदी में लेकर सिंहासन पर बैठता है। एक छत्र धारण करके पीछे खड़ा रहता है। दो रूप से दोनों ओर चामर बिजाते हैं और एक वज्र लेकर खड़ा रहता है।

शक्रेन्द्र का अभिप्रेक कुछ भिन्न प्रकार का होता है। वह देवशक्ति में उत्तम वृषभ (बैल) के अपने चार रूप बनाता है और भगवान् के चारों ओर खड़ा रहकर अपने आठ सींगों से स्वच्छ एवं सुगन्धित जल की अनेक धाराएँ (फव्वारे की तरह) छोड़ता है। वे जल धाराएँ ऊँची जाकर और एक रूप होकर भगवान् के मस्तक पर पड़ती हैं। गेप सब क्रिया अच्युतेन्द्र जैसी ही होती हैं।

जन्माभिप्रेक सम्पन्न होजाने के बाद शक्रेन्द्र पूर्व की तरह पुनः पाँच रूप धारण करता है और भगवान् को लेकर जन्म स्थान पर आता है। अन्य ६३ इन्द्र वही से सीधे अपने अपने स्थान लौट जाते हैं। भगवान् को जन्मस्थान पर लाने के बाद शक्रेन्द्र, भगवान् का प्रतिरूप हटाकर उन्हें माता के पाम मुलाते हैं और माता को निद्रा मुक्त करते हैं।

इसके बाद शक्रेन्द्र, भगवान् के सिरहाने क्षोम युगल (उत्तम वस्त्र का जोड़ा) और रत्न जड़ित कुडल जोड़ी रखता है। फिर स्वर्ण पर रत्न जड़ित और अनेक प्रकार की मालाओं से वेष्टित एक "श्रीदामगड" (गेंद) भगवान् की दृष्टि के समुख रखते हैं। भगवान् उस प्रकाशमान् श्रीदामगड को देखते और क्रीड़ा करते हुए माता के पाम सोते रहते हैं।

शक्रेन्द्र की आज्ञा से वैश्रमण देव, ३२ करोड़ चाँदी के सिक्के, ३२ करोड़ सोने के सिक्के, ३२ मुन्दर नन्दासन और ३२ उत्तम भद्रासनो का (जो अन्यत्र वैसे ही पड़े हों) साहरन करके भगवान् के जन्म भवन में रखते हैं। इसके बाद शक्रेन्द्र की आज्ञा से यह उद्घोषणा होती है कि—

"यदि किसी देव अथवा देवी ने, तीर्थंकर भगवान् और उनकी मातेश्वरी के विषय में अनिष्ट चिन्तन किया, तो उसका सिर तालवृक्ष की मजरी की तरह तोड़कर चूर्ण कर दिया जायगा"।

इसके बाद सभी देव वहाँ से चलकर नन्दीश्वर द्वीप आते हैं और वहाँ अष्टान्हिका महोत्सव करने के बाद अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं।

(जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति-५)

इन्द्रों द्वारा जन्मोन्मव होने के बाद तीर्थंकर भगवान् के पिता नरेन्द्र द्वारा जन्मोत्सव मनाया जाता है।

तीर्थंकर भगवान् के जन्म होने की वधाई लेकर जाने वाली दासी, नरेज को प्रणाम करके उनका

जयजयकार करती है और जन्म की वधाई देती है। नरेन्द्र के हर्ष का पार नहीं रहता। वे उम्मी समय उठकर दासी का आदर मत्कार करते हैं और उसे दासत्व में मुक्त करके इतना पारितोषिक देते हैं कि जिसमें उसके पुत्र पौत्रादि भी सुख पूर्वक जीवन बिता सके। अपना मुकुट छोड़कर शेष बहुमूल्य आभूषण भी प्रदान कर देते हैं।

इसके बाद नगर रक्षक को आज्ञा देकर नगर को साफ कराया जाता है। फिर पानी का छिंट-काव होता है। गहर में सर्वत्र लिपाई पुताई होती है। द्वार द्वार पर तोरण और ध्वजाएँ लगती हैं। बन्दनवार लगाये जाते हैं। स्थान स्थान पर मण्डप बनाये जाते हैं। उन्हें ध्वजा, पताका, पुष्पमाला तथा स्वर्णजड़ित वितान (चंदोवा) से सजाया जाना है। मार्ग पर पुष्प बिखेरे जाते हैं। कहीं कहीं पुष्पो के ढेर लगाये जाते हैं। मुगन्धित धूपों से नारा वायुमण्डल मुगन्धित किया जाता है। मण्डपों में अनेक प्रकार के कर्णप्रिय वादित्र बजाये जाते हैं। मगीन मण्डलियाँ सुरीले राग में गायन करती हैं। नृत्या-गनाएँ नृत्य करती हैं। नट लोग, नाटक करते हैं। मल्लयुद्ध (पहलवानों की कुश्रितियाँ) करते हैं। विद्वपक लोग भाडचेष्टादि से लोगों में हाम्य रस का सचार करते हैं। कहीं कविता पाठ होता है, तो कहीं राम मण्डली जमती है। इन प्रकार सर्वत्र हर्षानन्द की वाढ सी आजाती है।

दूसरी ओर नरेश की आज्ञा में कारागृह खुल जाते हैं और सभी बदी मुक्त कर दिए जाते हैं। नगर की जनता की ओर में चलने वाली दानगालाएँ बद करके राज्य की ओर में दानगाला चलाई जाती हैं। सभी प्रकारका 'कर' माफ कर दिया जाता है। जनता के लाभ के लिये तोल-नाप में वृद्धि की जाती है। क्रयविक्रय बद करवाकर राज्य में जनता को इच्छित वस्तुएँ दी जाती हैं। प्रजा का ऋण राज्य की ओर में चुका दिया जाता है और दस दिन तक राज्य की ओर से जन्ती और सन्ती बद करदी जाती है। नरेन्द्र स्वयं मिहाननास्ट्रु होकर अन्य राजाओं, जागीरदारों, अधिकारियों तथा श्रेष्ठजनों में भेंट स्वीकार करते हैं और याचकों को लाखों का दान भी करते हैं।

जन्म के प्रथम दिन जात कर्म, दूसरे दिन जागरण और तीसरे दिन चन्द्र सूर्य का दर्शन कराया जाता है। बारहवें दिन सभी सम्बन्धियों, जातिजनों राजाओं, जागीरदारों, अधिकारियों, मेठों आदि को एक महान् प्रीति भोज दिया जाता है और उसके बाद उस वृहद् सभा के समक्ष भगवान् का नामकरण किया जाता है। इसके बाद भगवान् का पाच धात्रियों में पालन पोष

पाच धात्रिये इस प्रकार होती हैं।

१ क्षीर धात्री—स्तनपान कराने वाली।

२ मज्जन धात्री—स्नानादि कराने वाली।

३ मडन धात्री—शृगार कराने वाली।

४ खेलन धात्री-क्रीडा कराने वाली ।

५ अक धात्री-गोदी में उठाकर फिरने वाली ।

उपरोक्त पांच धात्रियों तथा अन्य अनेक दास दासियों के द्वारा मातेश्वरी की देख रेख में पालन पोषण होता है । (ज्ञाता-१ कल्पसूत्र)

जब तीर्थंकर भगवान् बालवय को पारकर यावनावस्था को प्राप्त करते हैं, तब जिनके पुरुष-वेद का भोगावली कर्म उदयस्थ होता है, उनका योग्य राज कन्या के साथ लग्न होता है । सतान भी होती है और जिनके वैसा योग नहीं होता है, वे बालब्रह्मचारी भी रहते हैं । कोई राजऋद्धि भोगकर प्रव्रजित होते हैं, तो कोई युवराज अवस्था में ही ससार त्याग देते हैं ।

वर्षादान

जब भगवान् के ससार त्याग का समय निकट आता है, तो उसके एक वर्ष पूर्व ही उनके मनमें वर्षादान देने की भावना जागृत होती है । भगवान् की उस भावना से इन्द्र प्रभावित होता है और अपने आज्ञाकारी वैश्रमण देव के द्वारा तीर्थंकर भगवान् के खजाने में तीन अरब अठ्ठासी करोड़ अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राएँ पहुँचाई जाती हैं । यह धन ऐसा होता है कि जिसका कोई अधिकारी नहीं रहा हो और यो ही भूमि में गड़ा हुआ पड़ा हो ।

भगवान् प्रातः काल से लेकर एक प्रहर दिन चढ़े वहाँ तक एक करोड़ आठलाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं । इस प्रकार एक वर्ष में कुल तीन अरब अठ्ठासी करोड़ अस्सी लाख सोनैये दान में देते हैं । उधर भगवान् के पिता भी दान शाला स्थापित करके याचकों को अशनादि दान देना प्रारम्भ कर देते हैं ।

देवी द्वारा उद्बोधन

वर्षादान दे चुकने के बाद भगवान् ससार त्याग कर दीक्षा लेने का विचार करते हैं, तब ब्रह्म देवलोक के तीमरे प्रतर में और कृष्णराजियों के मध्य लोकान्तिक विमानों में रहने वाले नौ प्रकार के लोकान्तिक देव अपने जीताचार के कारण प्रभु के समीप आते हैं और जय जयकार करते हुए निवेदन करने हैं कि—

“हे, जगद्गुरु, हे विश्ववत्सल प्रभो ! अब समय आगया है । भव्य जीवों के हित के लिए अब तीर्थ प्रवर्तन कीजिए” ।

इस प्रकार अपने आचार के अनुसार भगवान् को उद्बोधित करके अपने स्थान लौट जाते हैं ।

दीक्षा महोत्सव

इनके बाद भगवान् ससार त्याग कर प्रव्रजित होने की अनुमति माँगते हैं । माता पिता तो पहले से ही जानते हैं कि यह विष्व विभूति घर में रहने वाली नहीं है । वे अनुमति प्रदान कर देने हैं और प्रभु का महाभिनिष्क्रमण महोत्सव प्रारम्भ करते हैं । उधर चौंसठ इन्द्र आते हैं और भगवान् का दीक्षा महोत्सव बड़ी धूमधाम से करते हैं ।

दीक्षा के समय भगवान् के प्रायः तपस्या होती है । कोई तैले के तप के साथ प्रव्रजित होते हैं तो कोई बेले के तप के साथ ममार का त्याग करते हैं । समाग्न त्याग करते समय भगवान् अपने वस्त्राभूषण उतार देते हैं, तब शक्रेन्द्र एक दिव्य वस्त्र भगवान् के कंधे पर रख देता है । जब भगवान् पंच मुष्टि लोच करके दीक्षा की प्रतिज्ञा करने लगते हैं, तब शक्रेन्द्र की आज्ञा में सभी वाजिन्त्र और गाना वजाना वद कर दिया जाता है और सभी मनुष्य स्तब्ध होकर खड़े रहते हैं । उस समय भगवान्, मित्र भगवान् को नमस्कार करके अपनी गभीर वाणी में इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं ।

“मैं ममस्त पापकर्म का सदा के लिए त्याग करता हूँ ।”

इस प्रकार की प्रतिज्ञा ने भगवान् ‘मामाग्निक चारित्र्य’ स्वीकार करते हैं । अप्रमत्त दशा में इस क्षयोपशमिक चारित्र्य की प्राप्ति के साथ ही भावों की विगुद्धि में उन्हें ‘मन पर्यव जान’ प्राप्त हो जाता है । इस ज्ञान से वे ढाई द्वीप और दो नमुद्र में रहे हुए सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मन के भाव जानते हैं । इनके बाद अपने मित्र, जाति, सम्बन्धी आदि जनो को विसर्जन करके, प्रतिज्ञा करते हैं कि—

“मेरी संयम माधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होगा और कोई देव, मानव तथा तिर्यच जीव, मुझे धोरातिधोर उपसर्ग देगा, तो मैं उसे समभाव पूर्वक सहन करूँगा” ।

जब तक भगवान् को केवलज्ञान नहीं होता, तब तक वे उपदेश नहीं देते । यदि कोई उनके साथ दीक्षा लेता है, तो ठीक, अन्यथा बाद में हृदयमन्थ अवस्था में किसी को दीक्षित नहीं करते और एक शूरवीर की तरह नयम में पराक्रम करते ही जाते हैं । ससार की कोई भी शक्ति उन्हें अपनी माधना में विचलित नहीं कर सकती ।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी

माधना काल में तीर्थंकर भगवान् केवल द्रव्य तीर्थंकर होते हैं । जबसे उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म का निकृष्ट (दृढ) वध किया तब से वे द्रव्य तीर्थंकर माने जाते हैं । इनके बाद वह आत्मा उस

महान् एव सर्वोत्तम शुभ बन्ध के फल की ओर अग्रसर होती है। पूर्व भव से प्रस्थान कर गर्भ में आना, माता को स्वप्न दर्शन, जन्म, जन्मोत्सव आदि सभी, तीर्थकरत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने की स्थिति है। समार में रहते हुए जन्म, जन्मोत्सव, विवाह, राज्य संचालनादि क्रियाएँ होती हैं, वे सब कर्मो-दय से सबधित होने के कारण उदय भाव की क्रियाएँ हैं। वे स्वयं पूर्व भव से लगाकर ससार त्याग के पूर्व तक गृहस्थावस्था में चौथे गुणस्थान में ही रहते हैं। इन्द्रो द्वारा जन्मोत्सव आदि होते हैं, ये क्रियाएँ भी मावद्य एव आरम्भ युक्त होती हैं। तीर्थकर भगवान् की गृहस्थ अवस्था, अन्य ससारी जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठ, निष्कलक एव सर्वोत्तम होती है। इसलिए अन्य ससारियों के लिए भी वे आदर्श रूप होते हैं। इसके सिवाय यह निश्चित होता है कि वे एक लोकोत्तम आत्मा हैं और इसी भव में भाव तीर्थकर होंगे, इसलिए वाद की उस महान् अवस्था को लक्ष में रखकर उन्हें पहले से सर्वज्ञ, श्रमण, एव वीतराग आदि विशेषण से विवेचित करके स्तुति की जाती है, यह भक्तिराग का कारण है, किन्तु वास्तविक तीर्थाधिपति तो वे वाद में होते हैं। जब उनका साधनाकाल पूर्ण होने के निकट आता है, तब वे महान् पुरुषार्थ से क्षपकश्रेणी पर आरूढ होकर मोहनीय आदि चारों घातक कर्मों को नष्ट कर देते हैं। उन्हें सर्वांग परिपूर्ण केवलज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। केवलज्ञान और केवलदर्शन ही ज्ञान दर्शन की परिपूर्णता है। इसका परिचय देते हुए आगमो में बताया गया है कि—

“द्रव्य से केवलज्ञानी, लोकालोक के समस्त द्रव्यों को जानते देखते हैं। क्षेत्र से समस्त क्षेत्र को, काल से भूत भविष्य और वर्तमान के तीनों काल—समस्तकाल और भाव से विश्व के समस्त भावों को जानते और देखते हैं”।

(नन्दी सूत्र, भगवती ८-२)

“वह केवलज्ञान, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, अव्याहृत, आवरणरहित, अनन्त और प्रधान होता है”। इससे वे सर्वज्ञ और समस्त भावों के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। वे समस्त लोक के पर्याय जानते देखते हैं। गति, आगति, स्थिति, च्यवन, उपपात, खाना, पीना, करना, कराना, प्रकट, गुप्त, आदि समस्त भावों को प्रत्यक्ष जानते देखते हैं।

(आचाराग २-१५ ज्ञाता ८)

यदि कोई गका करे कि ‘जिस प्रकार हम अपनी दो आँखों से देख कर ही जानते हैं, तथा कानों से सुनकर यावत् सूघ, चख और स्पर्श करके ही जान सकते हैं, बिना इन्द्रियों की सहायता के नहीं जान सकते, इसी प्रकार केवलज्ञानी भी इन्द्रियों की सहायता से ही जान सकते होंगे’, तो इसके समाधान में आगमो में ही स्पष्ट किया गया है कि—

“केवलज्ञानी भगवान् का ज्ञान आत्म प्रत्यक्ष होता है (नन्दी) वे पूर्व आदि दिशाओं में सीमित और सीमातीत ऐसी सभी वस्तुओं को जानते देखते हैं। उनके ज्ञान दर्शन पर किसी प्रकार का आवरण नहीं रहता”।

(भगवती ५-४ तथा ६-१०)

“केवलज्ञानी भगवत् के जानने के लिए किसी दूसरे हेतु की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं विना किसी बाह्य हेतु के ही जानते देखते हैं” ।
(भगवती ५-७)

गागेय अनगार भगवान् की परीक्षा करने के लिए आये थे । जब उन्हें विस्वाम हो गया कि भगवान् केवलज्ञानी हैं, तो भी उन्होंने भगवान् से पूछा कि—

“ये सब बातें आप कैसे जानते हैं ? आपने कही मुनी हैं—मुनकर जानते हैं, या विना मुने ही जानते हैं” ? तब भगवान् फरमाते हैं कि—

“हे गागेय ! मैं स्वयं जानता हूँ, किन्तु दूसरे की सहायता में नहीं जानता । मैं विना सुने ही यह सब जानता हूँ—सुनकर नहीं” ।

तब गागेय अनगार ने पूछा—

“आप स्वयं, विना सुने कैसे जानते देखते हैं” ?

“—गागेय ! केवलज्ञानो अरिहत ममम्न लोक की परिमित और अपरिमित ऐसी सभी ज्ञेय बातें जानते देखते हैं” ।

तब उन्हें नतोष हुआ और उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया । (भगवती ६-३२)

“केवलज्ञानी, अधोलोक में मातो नरक पृथ्वियों को उर्ध्व लोक में सिद्धशिला तक और समस्त लोक में एक परमाणु में लेकर अनन्त प्रदेशों तक को अर्थात् समस्त पदार्थों को जानते देखते हैं” ।
और इसी तरह सम्पूर्ण अलोक को भी जानते देखते हैं । (भगवती १४-१०)

केवलज्ञान और केवलदर्शन, आत्मा की वस्तु हैं । प्रत्येक आत्मा को उसे प्राप्त करने का अधिकार है । किसी श्रमुक्त अथवा विशिष्ट व्यक्ति का ही इस पर एकाधिकार नहीं है । जो आत्मा सम्यग् पुरुषार्थ द्वारा आवरणों को हटाती जाती है, वह अंत में केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाती है ।

यद्यपि सर्वज्ञता, आत्मा की ही वस्तु है तथापि प्राप्ति सर्वमुलभ नहीं है । इसकी प्राप्ति मनुष्येतर प्राणियों को तो हो ही नहीं सकती, और मनुष्यों में भी सब को नहीं हो सकती, किन्तु किसी समय किसी महान् आत्मा को ही होती है । जिस प्रकार हिमालय पर्वत पर चढ़ना सब के लिए शक्य नहीं है । ससार के अधिकांश मनुष्य तो हिमालय को जानते ही नहीं और जानने वालों में से अधिकांश मनुष्यों ने तो हिमालय पर चढ़ने का विचार ही नहीं किया । जिन्होंने विचार किया, उनमें से प्रयत्न करने वाले बहुत ही थोड़े निकले । उस प्रयत्न करने वालों में से कई मर मिटे और कई असफल होकर वापिस लौट आये । श्री तेनसिंग नेपाली और मि० हिलरी न्यूजीलैंड निवासी ही सफल हुए । श्री तेनसिंग के अनुभव का सहारा लेकर अन्य व्यक्ति भी प्रयत्न कर रहे हैं । केवल्य प्राप्ति के विषय में भी लगभग ऐसी ही बात है । ससार के अधिकांश लोगों को तो इसका बोध ही नहीं है । जिन्हे बोध है, तो प्रयत्न

की मन्दता है। यदि कोई उग्र प्रयत्न करते हैं, तो साधनों की अनुकूलता नहीं है, इसलिए सफलता प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार तेनसिंग और हिलैरी के पहले कितने ही काल तक कोई भी मनुष्य हिमालय पर नहीं चढ़ सका, उसी प्रकार इस हायमान काल में कोई भी व्यक्ति, ज्ञान के इस सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुँच सकता। जिस प्रकार हिमालय पर चढ़ने के लिए मि० हिलैरी को भारत आकर हिमालय के निकट जाना पड़ा, उसी प्रकार महाविदेह क्षेत्र में के व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ इसकी पूर्ण अनुकूलता है।

कुयुक्तियाँ बहुत हैं, और उनमें से कई प्रभावोत्पादक भी होती हैं। सर्वज्ञता के विरुद्ध भी अनेक कुतर्क खड़े हुए और हो रहे हैं, किन्तु सिद्धांत विघातक कुतर्कों की उपेक्षा करके हम सिद्धांत साधक तर्कों पर विचार करेंगे, तो सम्यग् श्रद्धान को बल मिलेगा।

मनुष्यों में बहुत से ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपनी मातृभाषा तथा अपने धन्धे का ज्ञान भी पूरा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति थोड़े होते हैं—जिन्हें किसी एक भाषा या धन्धे का तलस्पर्शी ज्ञान हो। उसमें से कुछ इने गिने व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जिन्हें अनेक भाषाओं और उद्योगों का आधिकारिक ज्ञान हो। इस स्थिति को समझने वाला यदि सम्यक् विचार करे, तो उसकी समझ में आसकता है कि कोई ऐसी महान् आत्मा भी हो सकती है, जो ससार के समस्त भावों—सभी द्रव्यादि ज्ञेय वस्तुओं का पूर्ण रूप से ज्ञाता हो। इस प्रकार के सर्वज्ञ सर्वदर्शी महा पुरुष महाविदेह को छोड़कर सर्वत्र और सदासर्वदा नहीं होते, कभी किसी क्षेत्र अथवा काल विगेष में ही होते हैं। जिस प्रकार एक सूर्य, विशाल क्षेत्र में अनन्त वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित कर सकता है, उसी प्रकार एक सर्वज्ञ भी विश्व की अनन्तानन्त—समस्त वस्तुओं के त्रिकालज्ञ हो सकते हैं। आगम में भी सर्वज्ञ की उपमा देते हुए लिखा है कि—

“उग्राग्रो खीण संसारो, सञ्चरणु जिणभक्खरो।

सो करिस्सइ उज्जोयं, सच्च लोयम्मि पाणिणं ॥ (उत्तरा २३-७८)

जब तक ग्रामोफोन, रेडियो, टेलिविजन, अणुबम आदि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक जिनागमों में प्रतिपादित, शब्द की पौद्गनिकता, तथा स्पर्शादि गुण, और तीव्रगति, तथा परमाणु और म्कन्ध की शक्ति आदि पर कौन तार्किक विश्वास कर सकता था? श्री दयानन्द सरस्वती आदि ने तो इमे जैनियों की गप्प ही कह दिया था, किन्तु वही आज प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही आधार रखने वाले व्यक्ति, सर्वज्ञता पर भी अविश्वास करे तो आश्चर्य नहीं।

हीरा एक खनिज (पृथ्वीकाय) पदार्थ है—पत्थर की जाति का है। पत्थर तो सर्वत्र पाये जाते हैं इनमें से बहुत से ठोकरों में रहते रहते हैं, बहुत से मकानों के उपयोग में आते हैं, उनसे

हिमालय का उदाहरण केवल समझने के लिए एकदेशीय ही समझा जाय।

भी मूल्यवान् पत्थर मगमरमर आदि के हैं। इस प्रकार बढ़ने बढ़ते हीरा अधिक मूल्यवान् होता है। हीरो में भी सभी मनान नहीं होते। सभी हीरो में अभी 'कोहेनूर' अकेला सर्वोत्तम माना गया है। आगे चलकर कभी इसमें भी अधिक मूल्यवान् हीरा प्रकाश में आ सकता है। इसी प्रकार ज्ञान की भी तरत-मता होती है और कोई ऐसा पूर्ण ज्ञानी भी होना है जो सभी ज्ञेय पदार्थों का ज्ञाता हो अर्थात् ज्ञान की चरम सीमापर पहुँच कर सर्वज्ञ होगया हो। यदि ऐसा सर्वज्ञ पुरुष आज यहाँ नहीं है, तो यह नहीं मान लेना चाहिए कि पहले कभी था ही नहीं और भविष्य में भी नहीं हो सकेगा।

राग द्वेष की तरतमता प्रत्यक्ष देखी जाती है। कई इनने अधिक श्रोधी होने हैं, जो वात की बात में आगवबूला हो जाने हैं और मनुष्य को मौन के घाट उतार देने हैं, या न्वय आत्म हत्या कर लेते हैं, तो कई ऐसे भी महानगील होने हैं कि उन्नेजिन होने के प्रबल प्रमग उपस्थित होने पर भी उत्तेजित नहीं होते। इस प्रकार राग द्वेष की तरतमता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तरतमता में उग्रतमता है और मन्दतमता भी है, और मन्दतमता है, तो कही न कहीं अभाव भी है। जिन महान् आत्मा में राग-द्वेष की कालिमा का सर्वथा अभाव होना है, वही पूर्ण वीतराग होते हैं। जिन प्रकार राग द्वेष की तरतमता होती है, उसी प्रकार ज्ञान की भी तरतमता होती है और जिन प्रकार राग द्वेष का सर्वथा अभाव होकर परम वीतराग हो सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरण के सर्वथा अभाव से कोई महान् आत्मा, परम ज्ञानी-सर्वज्ञ भी हो सकता है। ऐसी भ्रूलौकिक आत्माएँ हमारे भरत क्षेत्र में मदाकाल नहीं होती, किन्तु कभी कही अवश्य होती हैं। यदि हमारे जमाने में—हमारे इस क्षेत्र में नहीं है, इसमें कभी कही हो ही नहीं सकती—इस प्रकार की मान्यता बना लेना एक भूल ही है। ऐसी भ्रूलौकिक आत्माएँ अनन्य काल तक नहीं भी होती हैं।

माधारगनया लोगो की स्मरण शक्ति ऐसी नहीं होती जो अनेक बातों की स्मृति यथातथ्य रख सके, किन्तु अवधान करने वाले अवधानी, एक साथ एक ही अस्पष्ट विषयो की स्मृति में रख सकते हैं और यथानय्य रूप में बता सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग जनता के समक्ष हुए हैं। सहस्रावधान करने वाला व्यक्ति भी देखने में आया है, तब लक्षावधानी और कभी कोई सर्वावधानी-सर्वज्ञ भी हो सके, तो अनभव जैसी बात क्या है ?

जबनक कोलम्ब ने अमेरिका की खोज नहीं की, तबनक प्रत्यक्ष दार्शियों के लिए पृथ्वी पर अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं था। उनका मसार इतना विस्तृत नहीं था, किन्तु कोलम्ब ने अमेरिका की खोज करके भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि की। अभी भी यह ज्ञान अवूरा ही है। मई ५८ में ही सोवियत रूप के एक अन्वेषक दल ने आस्ट्रेलिया और दक्षिण ध्रुव के मध्य एक छोटे से बेटे का पता लगाया है। मई ५८ के पूर्व इसका ज्ञान किसी को नहीं था।

एक ओर अनपढ़ आदिवासी—जिन्होंने अपना प्रान्त ही पूरा नहीं देखा—बहुत कम क्षेत्र को जानता

है, तब हमारी ओर अनेक पर्यटक—जो सभी राष्ट्रों में घूम चुके हैं, इनमें क्षेत्रीय ज्ञान की कितनी तरतमता है ? और रूसी अन्वेषक दल तो वर्तमान के सभी क्षेत्रों से आगे बढ़ गया है। इतना होते हुए भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी की खोज पूरी हो चुकी है, और आगे पृथ्वी है ही नहीं। आगे चलकर नई खोज करने वाले भी होंगे और नई नई खोजें भी होंगी। मनुष्य की इस प्रकार की खोजों का अन्त आना असंभव है, क्योंकि उसके पास वैसे भौतिक साधन तथा अनुकूलता नहीं हैं, किन्तु जिस प्रकार क्षेत्रीय ज्ञान में अभिवृद्धि होती जाती है और एक एक से बढ़कर ज्ञान होता है, तो कभी कोई पूर्ण द्रव्यज्ञ, क्षेत्रज्ञ, कालज्ञ, भावज्ञ हो तो असंभव जैसी क्या बात है ?

ऊपर दी हुई कुछ युक्तियाँ श्रद्धालु जनो की सैद्धांतिक श्रद्धा को सुरक्षित रखने में सहायक हो मकेगी—ऐसी आशा है।

तीर्थङ्कर भगवान् की महानता

तीर्थकर भगवान् के गुणों की महानता का वर्णन औपपातिक, भगवती, रायपसेणी, कल्पसूत्र आदि के मूल में इस प्रकार किया गया है।

तीर्थकर भगवत् के गुणनिष्पन्न विशेषण डम प्रकार हैं।

अरिहंत—जिसमें मोहनीय की प्रमुखता है—ऐसे चार धातिकर्म रूप शत्रु को नष्ट करने वाले अरि—हंत अथवा जिनसे कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सका ऐसे अरहंत, अथवा जो देवेन्द्रों के लिए भी पूज्य हैं—ऐसे अर्हन्त भगवान् को नमस्कार है।

भगवंत—ममस्त ऐश्वर्यादि युक्त, पूर्ण ज्ञान, यश, धर्म आदि और अतिशयादि ऐश्वर्य युक्त।

आदिङ्कर—श्रुत तथा चारित्र्य धर्म की आदि—प्रारंभ करने वाले। यद्यपि धर्म अनादि काल से है, फिर भी काल प्रभाव से मनुष्यों की व्यापक परिणति के अनुसार पांच महाव्रत अथवा चारयाम रूप चारित्र्य धर्म और स्वत के आत्मागम से प्रतिपादित श्रुत वाङ्मारा से श्रुत धर्म के उत्पादक। यद्यपि ममस्त तीर्थकरों की प्ररूपणा समान रूप से होती है, फिर भी धर्मकथानुयोग में परिवर्तन होता रहता है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक तीर्थकर भगवान् अपनी वाणी द्वारा धर्म का प्रवर्तन करते हैं और सध स्थापना करते हैं। अतएव वे धर्म के आदि कर्त्ता कहलाते हैं।

तीर्थकर—माधु, माध्वी, श्रावक और श्राविका का यो चतुर्विध सध रूप तीर्थ, अथवा तिरने का साधन ऐसे प्रवचन के करने वाले।

स्वयं संबुद्ध—बिना किसी के उपदेश से स्वयं अपने आप ही—जन्म के पूर्व से ही, हेय, ज्ञेय और उपादेय को जानने वाले और अपने आप समझकर प्रवृत्ति करने वाले।

पुरुषोत्तम—संसार के सभी पुरुषों में उत्तम। रूप, बल, बुद्धि, अतिशय एव महत्त्वतादि गुणों में

सभी पुरुषों से उच्चतम स्थिति वाले पुरुषोत्तम ।

पुरुषसिंह—जिस प्रकार सभी पशुओं में सिंह, गौर्यादि गुण में श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भगवान् तीर्थंकर भी शौर्य आदि गुणों में सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं ।

पुरुषवरपुंडरीक—पुष्पो की जातियों में सहस्र पखुड़ियों वाला पुंडरीक कमल, श्वेत वर्ण एव उत्तम गंध से शोभायमान होता है । वह पानी और कीचड़ से अलिप्त एव शुद्ध—निर्मल रहता है, उसी प्रकार भगवान्, कामरूप कीचड़ और भोगरूप पानी से अलिप्त रहकर उत्तम रूप तथा यश से शोभायमान होते हैं ।

पुरुषवर गंधहस्ति—गंध हस्ति के शरीर में ऐसी सुगन्ध निकलती है कि जिससे अन्य हाथी भाग जाते हैं । वह शत्रु सेना में भी भगदड़ मचा देने वाला होता है । इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान् भी होते हैं । उनके अतिशय के प्रभाव से, रोग, शोक, दुःख, दुर्भिक्ष, ईति, भीति आदि अशुभ परिणाम नष्ट हो जाते हैं । पाखण्डियों के समूह दूर भागते रहते हैं ।

लोकोत्तम—समस्त लोक के सभी प्राणियों—नरेन्द्रों और देवेन्द्रों से भी उत्तमोत्तम ।

लोकनाथ—भगवान् लोकनाथ हैं । लोक में सभी भव्य जीव भी मिथ्यात्व एव अविरति के कारण दुःखी हैं—अनाथ हैं । उनको आनन्द प्रदायक कोई नहीं मिला, किन्तु जिनेश्वर भगवत्, सभी भव्य प्राणियों को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य की प्राप्ति करवाते हैं और प्राप्ति किए हुए को पालन कराकर धर्म—आनन्द की प्राप्ति करवाते हैं । इस प्रकार अनाथ जीवों को सनाथ बनाने के कारण भगवान् लोकनाथ हैं ।

लोक के हितकर्त्ता—भगवान् लोक के हितकर्त्ता हैं । उपदेष्टा द्वारा हितकारी मार्ग बताकर और हित साधना में सहायक होने से भगवान् विश्व हितकर हैं ।

लोकप्रदीप—जिस प्रकार दीपक घर में रहे हुए अन्धकार को दूर करके प्रकाश करता है, उसी प्रकार भगवान्, मनुष्य, तिर्यच और देव रूप विनिष्ठ लोक के अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले दीपक के समान हैं ।

लोकप्रद्योतकर—समस्त लोकालोक के स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण भगवान् सूर्य के समान उद्योत करने वाले हैं । जीव अजीव मय लोक और अलोक के तत्त्व तथा भेदानुभेद के रहस्य को अपने केवलज्ञान केवलदर्शन से जान देखकर प्रवचन द्वारा प्रकाशित करने के कारण भगवान् लोक प्रद्योतकर कहलाते हैं ।

अभय दाता—समस्त प्राणियों के भय को दूर करने वाली दया के पालक एवं प्रवर्तक तथा क्रूर प्राणियों को भी अभय देने वाले । जगत् के अन्य देव तो भयका प्रवर्तन करने वाले भी हैं, और दुष्टों के लिए भय प्रद भी होते हैं, किन्तु जिनेश्वर भगवत् तो समस्त प्राणियों को अभय दान देने वाले हैं । अरिहन् भगवान् के समान अभय-अहिंसा का प्रवर्तन करले वाला दूसरा कोई भी देव, ससार में नहीं है । निर्भयता का दान करने वाले जिनेश्वर भगवत् अद्वितीय एवं सर्वोपरि हैं । वे भयभ्रान्त जीवों के अभयकर बनने का मार्ग बता कर निर्भयता का दान करते हैं ।

चक्षु दाता—श्रुतज्ञान रूपी चक्षु के देने वाले । जिस ज्ञान नेत्र से हेय, जेय और उपादेय का बोध होता है, ऐसी विवेक दृष्टि को प्रदान करने वाले ।

जैसे किसी धनाढ्य पथिक को डाकु लोगो ने लूट लिया हो, उसकी आँखों पर पट्टी बाँधकर भयानक अटवी में धकेल दिया हो, और वह अन्धे की तरह ड़घर उघर भटक रहा हो, उस समय कोई पुरुष, उसकी आँखों की पट्टी खोलकर उसे मार्ग बतादे तथा इच्छित स्थान पर पहुँचने में सहायक बन जाय, वह उपकारी माना जाता है । उसी प्रकार ससार रूपी भयानक अटवी में रागादि गन्धुओं के द्वारा लूटे हुए और दुष्ट वासनाओं से जिनके ज्ञान रूपी नेत्र बंद हो गए हैं, ऐसे अज्ञानी जीवों के अज्ञान रूप पाटे को हटाकर सम्यग्ज्ञान रूपी चक्षु का दान करके मोक्ष रूपी इच्छित स्थान का मार्ग बताने वाले तीर्थकर भगवान् परम उपकारी हैं ।

आँखों पर मोतिया आजाने से जिसे दिखाई नहीं देता, ऐसे अन्ध समान व्यवृत्त का मोतिया उतारने वाला डाक्टर, नेत्रदान करने वाला—उपकारी माना जाता है, उसी प्रकार जिनके ज्ञान नेत्र बंद हो गए हैं और जो अन्धे की तरह कुमार्ग में भटक रहे हैं, उनका अज्ञानरूपी पटल—मोतिया हटाकर एवं ज्ञान नेत्र को खोलकर मुखप्रद मार्ग पर लगाने वाले तीर्थकर भगवान् परम उपकारी हैं । आँखों का मोतिया तो एक भव को ही द्रव्य दृष्टि से विगाडता है, किन्तु अज्ञान का मोतिया तो अनेक भवों को विगाडकर दुःख की परम्परा खड़ी कर देता है और जिनेश्वर भगवत् का चक्षुदान शाश्वत सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है ।

मार्गदाता—ससार अटवी में भूले भटके और विषय कपायादि चोरो द्वारा लूटे गये भव्य प्राणियों को मोक्षरूपी शाश्वत सुख का स्थान—निज घर का मार्ग बताने वाले । मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले, सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप मार्ग का दान करने वाले ।

शरणदाता—अनेक प्रकार के उपद्रव से भरे हुए ससार में से भव्य प्राणियों को उपद्रव रहित ऐसे निर्वाण स्थान को प्राप्त करने में ज्ञानादि सहायक—रक्षक प्रदान करने वाले ।

जीवनदाता—सम्यग्रूप जीवन प्रदान करके मोक्ष नगर में पहुँचाने और सादि अनन्त जीवन—जन्म मरण से रहित दशा को प्राप्त कराने वाले ।

बोधिदाता—हितोपदेश के द्वारा बन्तु स्वरूप समझाकर सम्यक्त्व, रत्न प्रदान करने वाले ।

धर्मदाता—चारित्र्य रूपी धर्म का दान करने वाले ।

धर्मदेशक—श्रुत और चारित्र्य धर्म को दिखाने वाले । धर्म का उपदेश करने वाले ।

धर्मनायक—धर्म—सद्य एव तीर्थ के नायक

धर्मसारथि—धर्म रूप रथ के चालक—रक्षक । जिन प्रकार सारथि, रथ, रथमे बैठने वाले और रथ को लींचने वाले घोड़ों का रक्षण करता है, उसी प्रकार भगवान् चारित्र्य धर्म के—मयम, आत्मा और प्रवचन रूप अंग को रक्षा करते हुए, धर्म रूपी रथ का प्रवर्तन करते हैं, अतएव धर्मसारथि हैं ।

धर्मचतुरन्त चक्रवर्ती—जिन प्रकार तीन ओर समुद्र और एक ओर हिमाचल पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी, चतुरन्त चक्रवर्ती—राजाओं का भी स्वामी कहलाता है, उसी प्रकार भगवान् भी अन्य सभी धर्म प्रवर्तकों में अतिशयवत् हैं, इसलिए वे धर्मवर = चतुरन्त = चक्रवर्ती हैं । अथवा चारगति रूप ससार का अंत करने वाले—भाव—आभ्यन्तर शत्रुओं को नष्ट करने वाले, ऐसे धर्मरूपी चक्र का प्रवर्तन करने वाले ।

द्वीप-त्राण सरण गतिप्रतिष्ठा रूप—भगवान् समार समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए द्वीप के समान आश्रय भूत, तारक, शरणप्रद, उत्तमगति और प्रतिष्ठा रूप हैं ।

अप्रतिहत वरदानदर्शन धर—किमी प्रकार की दीवाल आदि की ओट से नहीं रुकने वाला अर्थात् किमी ओट में छुपी हुई बन्तु को भी प्रत्यक्ष की तरह देखने वाला, विसबाद रहित, तथा ज्ञानावरण रूप मन को नष्ट कर शायक ऐसे प्रधान ज्ञान दर्शन के धारक । जिनेश्वर भगवान्, किमी भी प्रकार की बाधा में नहीं रुक सके—ऐसे उत्तमोत्तम ज्ञान दर्शन के धारक होते हैं ।

व्यावृत्त छद्म—जिनकी छद्मस्थता बीत चुकी—ज्ञानका आवरण नष्ट हो चुका और सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो चुके, ऐसे तीर्थकर भगवान् व्यावृत्त छद्मा हैं ।

जिन—रागद्वेष रूप शत्रुओं को जीत लिया है, जिन्होंने ।

जापक—दुःखों को जिन वनाने वाले ।

तिरक—समार समुद्र से तिर गये ।

तारक—भव्य जीवों को समार समुद्र से तिराकर पार पहुँचाने वाले ।

बुद्ध—जीवादि तत्त्वों को जानने वाले ।

बोधक—भव्य जीवो को तत्त्वज्ञान का बोध देने वाले ।

मुक्त—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त अथवा समर का मूल ऐसे मोहनीयादि घातिकर्म से मुक्त ।

मोचक—भव्य जीवो को बन्धन मुक्त करने वाले ।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी—समस्त पदार्थों को विशेष रूप से = समस्त भेदोपभेद से = द्रव्य की त्रिकाल वर्ती समस्त पर्यायो को विस्तार पूर्वक जानने के कारण भगवान् सर्वज्ञ है, और सामान्य रूप से जानने के कारण सर्वदर्शी है ।

मोक्ष प्राप्त करने वाले—वे तीर्थंकर भगवान्, उस सिद्धिस्थान को प्राप्त करने वाले है, कि जो सभी प्रकार के उपद्रवो से रहित, अचल—स्थिर, रोग रहित, अनन्त—जिमका कभी अन्त नहीं हो—जो कभी भी नहीं छोड़ना पड़े, अक्षय—जो कभी नष्ट नहीं हो सके, अव्याबाध—जहा किसी भी प्रकार की बाधा—अडचन—पीडा नहीं है, अपुनरावृत्ति—जहा से फिर कभी नहीं लौटना पड़े, ऐसी सिद्धिगति को प्राप्त करने वाले जिनेश्वर भगवान् है । वे जीत भय है, उन्होंने समस्त भयो को जीत लिया है ।

यह जिनेश्वर भगवत का गुण वर्णन है । इसे शक्रस्तव भी कहते है, किंतु आजकल “नमुत्थुण” के नाम से प्रचलित है । इस मूलपाठ से देवेन्द्रो और नरेन्द्रो ने भगवान् की स्तुति की और करते है । ऐसे जिनेश्वर भगवान् ही जिन धर्म के उद्गम स्थान है ।

भगवान् महावीर का धर्मोपदेश

भगवान् महावीर प्रभु की धर्म देशना का कुछ स्वरूप ‘उववाई’ सूत्र में दिया है, जो इस प्रकार है ।

“भव्यो ! षट् द्रव्यात्मक लोक का अस्तित्व है और आकाशात्मक अलोक का भी अस्तित्व है । जीव है, अजीव है, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, वेदना और निर्जरा भी है । अरिहत्, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव होते है । नरक और नैरियक भी है, तिर्यच जीव है । ऋषि, देवलोक, देवता और इन सब से ऊपर सिद्धस्थान तथा उस में सिद्ध भगवान् भी है । मुक्ति है । अठारह प्रकार के पाप स्थान है और इन पाप स्थानो से निवृत्ति रूप धर्म भी है । अच्छे आचरणो का फल अच्छा—सुखदायक होता है और बुरे आचरणो का फल बुरा—दुःखदायक होता है । जीव पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप बन्ध दशा को प्राप्त होता हुआ ससार में परिभ्रमण करता है । पाप और पुण्य, अपनी प्रकृति के अनुसार शुभाशुभ फल देते है । इस प्रकार अस्तित्व भाव और नास्तित्व भाव का प्रतिपादन किया” ।

भगवान् ने फरमाया कि—“यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है । यह उत्तमोत्तम, शुद्ध, परिपूर्ण और

न्याय नम्पन्न है। माया निदान और मिथ्या दर्शन रूप त्रिशत्य को दूर करने वाला है। मिद्धि, मुक्ति, और निर्वाण का मार्ग है। निग्रंथ प्रवचन ही सत्य अर्थ का प्रकाशक—पूर्वापर अविरुद्ध है और समस्त दुखों को नाश करने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले मनुष्य ममस्त दुखों का नाश करके मिद्धि, बृद्ध और मुक्त हो जाते हैं”।

“जो महान् आरम्भ करते हैं, अत्यन्त लोभी (परिग्रही) होते हैं पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करने हैं और मांस भक्षण करते हैं, वे नरक गति को प्राप्त होते हैं”।

“मायाचारिता—कपटाई करने से, दाभिकता पूर्वक दूसरों को ठगने से, झूठ बोलने में और कम देने तथा अधिक लेने के लिए खोटा तोल नाप करने से, तिर्यच आयु का बन्ध होता है।”

‘प्रकृति को भद्रता, विनयशीलता, जीवों की अनुकम्पा करने में तथा मत्सरता=अदेखाई नहीं करने में मनुष्य आयु का बन्ध होता है”।

“मराम नयम में, श्रावक के व्रतों का पालन करने से अकाम निर्जरा में और अज्ञान तप करने में देवगति के आयुष्य का बन्ध होता है”।

“नरक में जाने वाले महान् दुखी होते हैं। तिर्यच में शारीरिक और मानसिक दुख बहुत उठाना पड़ता है। मनुष्य गति भी रोग, शोक आदि दुखों से युक्त है। देवलोक में देवता सुख का उपभोग करते हैं। जीव, नाना प्रकार के कर्मों से बन्धन को प्राप्त होता है और धर्म के आचरण (मवर निर्जरा) में मोक्ष प्राप्त करना है। राग द्वेष में पड़ा हुआ जीव, महान् दुखों से भरे हुए समार सागर में गोते लगाता ही रहता है—डूबता उतराता रहता है, किन्तु जो राग द्वेष का अंत करके वीतरागी होते हैं, वे ममस्त कर्मों को नष्ट करके शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लेते हैं”।

इस प्रकार परम तारक भगवान् महावीर जम्भु ने श्रुत धर्म = शुद्ध श्रद्धा का उपदेश किया, इसके बाद चारित्र धर्म का उपदेश करते हुए फरमाया कि—

“चारित्र धर्म दो प्रकार का है १—पाच अणुव्रत, तान्त्र-गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार बारह व्रत तथा अंतिम सलेपणा रूप अणार धर्म है और २—पाच महाव्रत तथा रात्रि भोजन त्याग रूप—अणगार धर्म है। जो अणगार और श्रावक अपने धर्म का पालन करते हैं, वे आराधक होते हैं”। (उपवाई सूत्र)

“सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है। वे बहुत काल तक जीना चाहते हैं। सभी जीवों को सुख प्रिय है और दुःख तथा मृत्यु अप्रिय है। कोई मरना अथवा दुखी होना नहीं चाहते हैं”। (इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए)

(आचाराग १-२-३)

“भूतकाल में जितने भी अग्रिहत भगवत हुए हैं और जो वर्तमान में हैं, तथा भविष्य में होंगे, उन सब का यही उपदेश है, यही कहते हैं, यही प्रचार करते हैं कि छोटे बड़े सभी जीवों को मत मारो, उन्हें अपनी अधीनता (आज्ञा) में मत रखो, उन्हें बन्धन में मत रखो, उन्हें क्लेशित मत करो, और

उन्हे त्रास मत दो । यह धर्म शुद्ध है, शाश्वत है, नित्य है—ऐसा जीवो के दुखो को जानने वाले भगवतो ने कहा है । इसपर श्रद्धा करके आचरण करना चाहिए । (आचारांग १-४-१)

“जीव अपनी पापी वृत्ति से उपार्जन किये हुए अशुभ कर्मों के कारण कभी नरक में चला जाता है, तो कभी एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय होकर महान् दुखो का अनुभव करता है । शुभ कर्म के उदय से कभी वह देव भी हो जाता है” ।

“अपने उपार्जन किये हुए कर्मों से कभी वह उच्च कुलीन क्षत्रीय होजाता है, तो कभी नीच कुल में चाण्डाल आदि होजाता है ।”

“कर्म बन्ध के कारण जीव अत्यन्त वेदना वाली नरकादि मनुष्येतर योनियों में जाकर अनेक प्रकार के दुख भोगता है और जब पाप कर्मों से हल्का होता है, तो मनुष्य भव प्राप्त करता है । इस प्रकार मनुष्य भव महान् दुर्लभ है” ।

“यदि मनुष्य जन्म भी मिलगया, तो धर्म श्रवण का योग मिलना दुर्लभ है और पुण्य योग से कभी धर्म सुनने का सुयोग मिलगया, तो सद्धर्म पर श्रद्धा होना महान् दुर्लभ है । बहुत से लोग तो धर्म सुनकर और प्राप्त करके फिर पतित हो जाते हैं” ।

“धर्म श्रवण कर के प्राप्त भी करलिया, तो उसमें पुरुषार्थ करके प्रगति साधना महान् कठिन है । धर्म वही ठहरता है, जिसका हृदय सरल हो” ।

“हे भव्य जीवो ! मनुष्य जन्म, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और धर्म में पुरुषार्थ, इन चार अंगों के लिए बाधक होने वाले पाप कर्मों को व इनके दुराचारादि कारणों को दूर करो और ज्ञानादि धर्म की वृद्धि करो । इसीसे उन्नत हो सकोगे” । (उत्तराध्ययन ३)

“टूटा हुआ जीवन फिर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान हो जाओ, आलस्य और आसक्ति को छोड़ो । समझलो कि जब वृद्धावस्था आयगी और शरीर में शिथिलता तथा रोगों का आतक होगा तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा ? जब मौत आयगी तब सब धन = अनेक प्रकार के पाप से सग्रह किया हुआ धन, यही घरा रह जायगा और आप पाप का फल भुगतने के लिए नरक में जाकर दुखी होगा । जीव अपने दुष्कर्मों से उसी प्रकार नरक में जाता है जिस प्रकार सेध लगाता हुआ चोर पकड़ा जाकर जेलखाने में जाकर दुख पाता है, क्योंकि किये हुए कर्मों का फल भुगते बिना छुटकारा नहीं होता । जिन बन्धु-जनो अथवा पुत्रादि के लिए पाप किये जाते हैं, वे फल भोग के समय दुख में हिस्सा नहीं लेते । जो यह सोचते हैं कि ‘अभी क्या है बाद में पिछली अवस्था में धर्म करलेगे’, वे मृत्यु के समय पछतावेगे, इसलिए प्रमाद को छोड़कर धर्म का आचरण करो” ।

(उत्तरा० ४)

“यह निश्चित है कि धन संपत्ति और कुटुम्ब को छोड़कर परलोक जाना पड़ेगा, तो फिर इस कुटुम्ब और वैभव में क्यों आसक्त हो रहे हो ? यह जीवन और रूप बिजली के चमत्कार की

“केवलज्ञानी भगवंत के जानने के लिए किसी दूसरे हेतु की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं विना किसी बाह्य हेतु के ही जानते देखते हैं” । (भगवती ५-७)

गांगेय अनगार भगवान् की परीक्षा करने के लिए आये थे । जब उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान् केवलज्ञानी हैं, तो भी उन्होंने भगवान् से पूछा कि—

“ये सब बातें आप कैसे जानते हैं ? आपने कहीं सुनी हैं—सुनकर जानते हैं, या विना सुने ही जानते हैं” ? तब भगवान् फरमाते हैं कि—

“हे गांगेय ! मैं स्वयं जानता हूँ, किन्तु दूसरे की सहायता से नहीं जानता । मैं विना सुने ही यह सब जानता हूँ—सुनकर नहीं” ।

तब गांगेय अनगार ने पूछा—

“आप स्वयं, विना सुने कैसे जानते देखते हैं” ?

“—गांगेय! केवलज्ञानी अरिहंत समस्त लोक की परिमित और अपरिमित ऐसी सभी ज्ञेय बातें जानते देखते हैं” ।

तब उन्हें संतोष हुआ और उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया । (भगवती ६-३२)

“केवलज्ञानी, अधोलोक में सातों नरक पृथ्वियों को उर्ध्व लोक में सिद्धशिला तक और समस्त लोक में एक परमाणु से लेकर अनन्त प्रदेशी स्कन्ध तक को अर्थात् समस्त पदार्थों को जानते देखते हैं” । और इसी तरह सम्पूर्ण अलोक को भी जानते देखते हैं । (भगवती १४-१०)

केवलज्ञान और केवलदर्शन, आत्मा की वस्तु है । प्रत्येक आत्मा को उसे प्राप्त करने का अधिकार है । किसी अमृक्त अथवा विशिष्ट व्यक्ति का ही इस पर एकाधिकार नहीं है । जो आत्मा सम्यग् पुरुषार्थ द्वारा आवरणों को हटाती जाती है, वह अंत में केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाती है ।

यद्यपि सर्वज्ञता, आत्मा की ही वस्तु है तथापि प्राप्ति सर्वसुलभ नहीं है । इसकी प्राप्ति मनुष्येतर प्राणियों को तो हो ही नहीं सकती, और मनुष्यों में भी सब को नहीं हो सकती, किन्तु किसी समय किसी महान् आत्मा को ही होती है । जिस प्रकार हिमालय पर्वत पर चढ़ना सब के लिए शक्य नहीं है । संसार के अधिकांश मनुष्य तो हिमालय को जानते ही नहीं और जानने वालों में से अधिकांश मनुष्यों ने तो हिमालय पर चढ़ने का विचार ही नहीं किया । जिन्होंने विचार किया, उनमें से प्रयत्न करने वाले बहुत ही थोड़े निकले । उस प्रयत्न करने वालों में से कई मर मिटे और कई असफल होकर वापिस लौट आये । श्री तेनसिंग नेपाली और मि० हिलरी न्यूजीलैंड निवासी ही सफल हुए । श्री तेनसिंग के अनुभव का सहारा लेकर अन्य व्यक्ति भी प्रयत्न कर रहे हैं । केवल्य प्राप्ति के विषय में भी लगभग ऐसी ही बात है । संसार के अधिकांश लोगों को तो इसका बोध ही नहीं है । जिन्हें बोध है, तो प्रयत्न

विशेषताएँ—अतिशय चौतीस हैं, जो इस प्रकार हैं ।

१ तीर्थंकर भगवान् के मस्तक और दाढ़ी मूछ के बाल नहीं बढ़ते । उनके रोम नख और केश सदा अवस्थित रहते हैं ।

२ उनका शरीर नीरोग और निर्मल (स्वच्छ) रहता है ।

३ उनके शरीर का रक्त और मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होता है ।

४ उनके श्वासोच्छ्वास में पद्म एवं नील कमल की अथवा पद्मक तथा उत्पल कुण्डल गन्ध द्रव्य जैसी सुगन्ध होती है ।

५ उनका आहार और नीहार प्रच्छन्न होता है, वह चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता ।

६ भगवान् के आगे आकाश में घर्मचक्र रहता है ।

७ भगवान् के ऊपर—आकाश में तीन छत्र रहते हैं ।

८ जिनेश्वर के दोनों ओर अत्यन्त उज्ज्वल ऐसे श्वेत चामर बीजते हैं ।

९ भगवान् के बैठने के लिए, आकाश के समान परम उज्ज्वल स्फटिक रत्नमय, पादपीठ युक्त उत्तम सिंहासन होता है ।

१० जिनेश्वर के आगे एक बहुत ऊँचा इन्द्र ध्वज होता है, जो हजारों छोटी छोटी पताकाओं से परिमण्डित होता है ।

११ तीर्थंकर भगवान् जहाँ ठहरते या बैठते हैं, वहाँ उसी समय देव अथवा यक्ष, पन्न, पुष्प और फलों से युक्त तथा छत्र, ध्वज, घटा तथा पताका से युक्त एक अशोक वृक्ष प्रकट करते हैं ।

१२ भगवान् के पीछे मस्तक के पास एक तेजमण्डल—प्रभामण्डल रहता है, जिससे अन्धकार का नाश होकर दमो दिशाएँ प्रकाशित होती हैं ।

१३ भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ की भूमि ऊबड़ खाबड़ नहीं रहकर बहुत ही समतल हो जाती है ।

१४ मार्ग के काटे अवोमुख हो जाते हैं ।

१५ भगवान् के विहार क्षेत्र में ऋतु अनुकूल रहती है ।

१६ तीर्थंकर भगवान् के गमन क्षेत्र अथवा स्थिति क्षेत्र में शीतल, मन्द और सुगन्धित वायु द्वारा एक योजन पर्यन्त—चारों ओर की भूमि शुद्ध हो जाती है ।

१७ तुषारबिन्दुरूप मेघ वृष्टि होकर :- रज और रेणु दब जाती है ।

१८ देवों द्वारा घुटने तक ऊँचे, ऐसे पाँच वर्ण के सुगन्धित अचित्त पुष्पों के ढेर होते हैं । उन पुष्पों के डठल नीचे ही रहते हैं ।

:- आकाशवर्ती रज कही जाती है और भूमिवर्ती रेणु कही जाती है ।

१९ भगवान् के विहार स्थल में अमनोज्ञ, शब्द, रस, गन्ध, रूप और स्पर्श नहीं रहते—दूर हो जाते हैं ।

२० मनोज एव उत्तम, शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श प्रकट होते हैं ।

२१ देवना देते समय भगवान् का स्वर अतिशय हृदय स्पर्शी होता हुआ, एक योजन तक सुनाई देता है ।

२२ भगवान् अर्घ्य मागधी भाषा में धर्मोपदेश देते हैं ।

२३ भगवान् के श्रीमुख से निकली हुई अर्घ्यमागधी भाषा में धर्म देवना का यह प्रभाव होता है कि उन्ने आर्य और अनार्य सभी प्रकार के और विविध भाषाओं वाले मनुष्य तथा पशु पक्षी, और सरोतृप आदि निर्यच, अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं । वह जिनवाणी उन्हे हितकर, सुखकर एवं कल्याणकर प्रतीत होती है ।

२४ जिनके पहले से ही एक दूसरे के (व्यक्तिगत अथवा जातिगत) आपस में बंद बंधा हुआ है, ऐसे देव, अमुर, नाग, मुवर्णकुमार, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गरुड, गवर्ग, महोरगादि, (तथा मनुष्य और तिर्यच भी) अरिहत भगवान् के श्री चरणों में आने ही बंद को भूलकर प्रशान्त चित्तवाले होकर धर्मोपदेश सुनते हैं ।

२५ जिनेश्वर के समीप आये हुए अन्य तीर्थी—प्रवर्तक भी भगवान् की वन्दना करते हुए नमस्कार करते हैं ।

२६ यदि वे वाद करने को आये हों, तो भी निरुत्तर हो जाते हैं ।

भगवान् के विहार क्षेत्र के आस पास चारों ओर पच्चीस पच्चीस योजन (मौ मौ कोम) के भीतर निम्न लिखित उपद्रव नहीं होते ।

२७ ईति—चूहे आदि जीवों में वान्यादि को क्षति नहीं होती ।

२८ मारी—प्लेग आदि जनमहारक रोग नहीं होते ।

२९ स्वचक्र भय—राज की ओर में किसी प्रकार का भय—अत्याचार नहीं होता ।

३० परचक्र भय—अन्य राज्य द्वारा आक्रमणादि भय नहीं होता ।

३१ अतिवर्षा का उपद्रव नहीं होता ।

३२ अनावृष्टि नहीं होती ।

३३ दुर्भिक्ष—दुष्काल नहीं पड़ता ।

३४ यदि पहले से किसी प्रकार का उपद्रव हो रहा हो, तो जिनेश्वर के पधारने पर अपने आप तुरन्त शान्त हो जाता है ।

(समवायाग ३४)

उपरोक्त चौतीस भेद में से तीर्थकरो के जन्म से, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाचवा ऐसे चार

अतिशय होते हैं। बारहवाँ और इक्कीस से लगाकर अत तक के कुल पन्द्रह अतिशय, धातिकर्मों के क्षय होने के बाद उत्पन्न होते हैं और गेप पन्द्रह अतिशय देवकृत होते हैं। ×

यद्यपि अतिशय पौद्गलिक ऋद्धि विगेष है, तथापि यह उसी आत्मा को प्राप्त होती है जिसकी महान् साधना से आत्मा की निर्मलता होते होते प्रगल्भ राग के कारण शुभतम कर्मों का वध होता है। हमारे बहुत से भाई, तीर्थकर भगवान् के अतिशयो में विश्वास नहीं करते, इतना ही नहीं वे इन्हे गलत और कपोल कल्पना रूप बतलाकर उपहास भी करते हैं, किन्तु यह उनकी भूल है। जो वस्तु सर्व सुलभ नहीं हो और सदा काल किसी क्षेत्र विगेष में विद्यमान नहीं रहती हो, वह कभी और कही होही नहीं सकती—उसका एकात अभाव ही होता है, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के अतिशयो की आशिक भाकी तो इस हायमान समय में भी कभी कही मिल सकती है। योग विद्या से भी कई प्रकार के क्षणिक चमत्कार उत्पन्न हो सकते हैं, तब उत्कृष्टतम साधना से जिन महान् आत्मा के कर्मण शरीर

× प्रवचनसारोद्धार आदि ग्रंथों में भी चौतीस अतिशयों का वर्णन है, किन्तु उनमें और समवा-याग सूत्र के उपरोक्त अतिशयों में कुछ भेद है। प्रवचनसारोद्धारदि में निम्न लिखित सात अतिशय ऐसे हैं, जो सूत्र में नहीं हैं,—

- १ एक योजन प्रमाण क्षेत्र में करोड़ों देव और मनुष्य तिर्यचो का आराम के साथ बैठ जाना।
- २ तीन मूर्तियों सहित भगवान् का चतुर्मुख दिखाई देना।
- ३ समवसरण का. रत्नादि से तीन कोट के रूप में निर्माण होना।
- ४ मक्खन के समान कोमल ऐसे स्वर्णमय कमल पुष्पों का पृथ्वी पर हो जाना, जिनपर तीर्थकर भगवान् पाँव रखते हुए चलते हैं।
- ५ रास्ते में चलते हुए पक्षिगण प्रदक्षिणा करे।
- ६ रास्ते में पड़ने वाले वृक्ष झुककर प्रणाम करें।
- ७ देवदुंदुभी का वज्रना।

इन सात अतिशयों के बदले सूत्रगत निम्न चार अतिशय बिलकुल छोड़ दिए गए हैं।

- १ एक योजन प्रमाण विस्तार वाली जिनेश्वरो की वाणी।
- २ अर्धमागधी भाषा।
- ३ अन्य तीर्थी द्वारा वन्दना।
- ४ वादियों का निरुत्तर होजाना।

ये चार अतिशय छोड़ दिए और निम्न तीन अतिशयों को दूसरे अतिशयों में मिला दिया गया है।

- १ भूमि का सम होजाना, २ दुर्गन्धादि रहित होना और ३ पर चक्र का भय उत्पन्न नहीं होना।

इस प्रकार संख्या बराबर होते हुए भी मूल आगम में और बाद के ग्रन्थों में कुछ भेद है।

में उत्कृष्ट प्रकार की वर्गणाएँ लगी हुई हैं। उनमें अनिशयों का प्रादुर्भाव हो तो इसमें इन्कार कैसे किया जा सकता है। इस विषय को समझने में निम्न घटना सहायक होगी।

महान्मा भगवानदीनजी ने भान्त का विद्वद् समाज परिचित है ही। वे स्पष्टवादी, स्वतन्त्र विचारक, तथा बुद्धिवादी हैं। ग्रन्थ के पक्षपाती हैं। शास्त्रीय पक्ष विषयों पर आप विस्वाम नहीं करते, इनका ही नहीं आप उनका व्यंग पूर्वक खण्डन भी करते हैं। आपने 'मेरे माथी' नामकी पुस्तक (जो भान्त जैन महामण्डल, वर्धा में प्रकाशित हुई है) में आगमाङ्कित नरक पृथ्वियों—नरकावासों और नारकीय भीषण दुःखों का व्यंग पूर्वक खण्डन किया है, किन्तु इसी पुस्तक में एक अनिशय पूर्ण सत्य घटना का निम्न शब्दों में उल्लेख किया है।

“जिनका आश्रय ग्राह्य होगा उस वीरचन्द्र राघवजी गांधी में, जिन वक्त 'मेमॉनिक टेम्पल' में हितातिक्रम पर बोलने हुए उन्होंने लोगों ने कहा कि कमरे की वस्तियाँ हल्की कर दी जायें और जैसे ही हल्की हुई कि उस नफेद कपड़े धारी हिन्दुस्तानी की देह में एक आभा चमकने लगी और उसकी पगड़ी ऐसी मान्न होने लगी मानो उस आदमी के चेहरे के पीछे कोई भूज निकल रहा हो और जिसे देखकर अमेरिकावासियों का कहना था कि वह उस आभा को न देख सके, उनकी आँखें बन्द होगईं और थोड़ी देर के लिए ऐसा मान्न हुआ मानो वे सब समाधि अवस्था में हों”।

(मेरेमाथी पृष्ठ १२५)

उपरोक्त घटना को स्वीकार करने वाला मुझ, भगवान् के प्रभामण्डल वाले वाग्वे अतिशय में कैसे इन्कार कर सकता है ?

जो प्रकाश 'स्फटिकरत्न' और 'रेडियम' जैसे पृथ्वीकाय के अंग दे सकते हैं और सूर्यमण्डल का पृथ्वीकायमय पिण्ड दे सकता है वह पृथ्वी एव तेज तत्त्व (पञ्चभूतात्मक) रूप माने जाने वाला कोई विशिष्ट मानव देह नहीं दे सकता—ऐसा करने वाले तटस्थता पूर्वक गहरा विचार करे, तो उनकी समझ में आसके। 'जगन्' नामक क्षुद्र प्राणी की देह में हलकाना प्रकाश होता हुआ हम सभी देखते हैं, तब विश्व की एक मात्र विभूति ऐसे जिनेश्वर भगवतो की देह की उत्कृष्ट प्रभा हो और अलौकिक प्रकाश निकले, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

योग के चमत्कार को बताने वाला आज भी कोई कोई है और वे अपने योगबल से वातावरण को उत्तम सुगन्ध में सुगन्धित बना सकते हैं। स्वभाव से ही कई मनुष्यों की देह और पसीना दुर्गन्धमय होता है, तो कुछ व्यक्तियों का सुगन्धित भी होता है, तब तीर्थंकर भगवान् का सर्वोत्तम देह और स्वामोच्छ्रय परम सुगन्धित हो, तो असंभव कैसे हो सकता है ? आचार्य श्री मानतुंगमूरिजी अपने आदिनाथ (भक्तामर) स्तोत्र में भगवान् आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि—

“यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत ।

तावन्त एव खलु ते प्यण्वः पृथिव्यां, यत्ते समानमपर नहि रूपमस्ति” ॥१२॥

अर्थात्—हे भगवान् ! जिन परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु ससार में उतने ही थे, यदि अधिक होते तो आप जैसा रूप किसी दूसरे का भी होता, किन्तु वास्तव में आप जैसा सर्वोत्तम रूपवान् संसार में कोई भी नहीं है ।

उत्तम वस्तु, किसी काले, नीले या अपारदर्शक भाजन में रखी हुई हो, तो उसका परिचय ऊपर से देखने वाले को सरलता से नहीं हो सकता, किन्तु वही उत्तम वस्तु काँच के निर्मल बरतन में रखी हो, तो दूर से ही अपना परिचय देती है और “शोवाक्स” की तरह उसमें रोशनी रख दी जाय, तो फिर तो वह अन्धेरे में भी प्रकाशित होती रहती है । तीर्थंकर भगवान् का शरीर, पुण्य के प्रबल उदय से उत्तमोत्तम एवं देदीप्यमान परमाणुओं से बना हुआ होता है । उसमें रही हुई आत्मा भी विश्वोत्तम होती है, अतएव उसमें असाधारणता—समार के समस्त मानवों से अत्यधिक विगेषताएँ होना, सुज्ञ विचारकों के बुद्धि में जचने योग्य है ।

जिस प्रकार राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र के प्रधान मन्त्री के अन्य स्थान पर जाने के पूर्व, उधर के रास्तों की सफाई, सजाई और अनेक प्रकार की शोभा बढ़ाई जाती है । बड़े बड़े अधिकारी और नागरिक उनके स्वागत एवं सेवामें उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान् के विहार तथा स्थिति के क्षेत्र में देवों द्वारा अतिशय—विगेषताएँ हो, तो असंभव नहीं हैं । देवों का सद्भाव मानने वाला व्यक्ति सरलता से इस बात को समझ सकता है ।

तात्पर्य यह कि तीर्थंकर भगवतो के अतिशय, वास्तविक एवं बुद्धि में उतरने योग्य है ।

सत्य वचनातिशय

देहादि की अपेक्षा चौतीस अतिशय होते हैं, उसी प्रकार भगवान् के वचनों के भी पैंतीस अतिशय होते हैं, जो इस प्रकार हैं ।

१ सस्कारित वचन—भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष वचन होता है ।

२ उदात्त स्वर—उच्च प्रकार की आवाज, जो योजन प्रमाण क्षेत्र तक पहुँच सके ।

३ उपचारोपेत—ग्राम्य दोष रहित अर्थात् तुच्छकार आदि ओछी भाषा का उपयोग न होकर उत्तम प्रकार के सम्बोधनों से युक्त होती है ।

४ गभीर शब्दता—मेघ गर्जना की तरह प्रभावोत्पादक एवं अर्थ गभीर्य युक्त वचन ।

५ अनुनादिता—वचनों की प्रतिध्वनि होना ।

- ६ दाक्षिणत्व—प्रभु के वचन इतने सरल एवं प्रभावक होते हैं कि श्रोतागणों के हृदय में गीघ्र उतर जाते हैं और मधुर लगते हैं ।
- ७ उपनीतरागत्व—मालव केशिकादि राग से युक्त स्वर जो श्रोताओं को तल्लीन बनाकर बहुमान उत्पन्न करते हैं ।
- ८ महार्थत्व—थोड़े शब्दों में विशेष अर्थ युक्त वाणी ।
- ९ पूर्वापर अवाधित—वचनों में पूर्वापरविरोध नहीं होता ।
- १० शिष्टत्व—अभिमत सिद्धांत का कथन करना, व्यर्थ की अथवा असंगत बातें नहीं करना एवं शिष्टता सूचक वचनों का उच्चारण करना ।
- ११ अमन्दिगता—स्पष्टता पूर्वक उच्चारण करना कि जिससे श्रोताओं में सन्देह उत्पन्न नहीं हो ।
- १२ अदूषित—भाषा दोष करके रहित वाणी, जिसमें श्रोता को शका समाधान करने की आवश्यकता नहीं पड़े ।
- १३ हृदयगाहित—श्रोता के हृदय में कठिन विषय भी सरलता से उतर जाय और वह आकर्षित होकर समझ जाय, इस प्रकार के वचन ।
- १४ देशकालानुरूप—उस देश और कालके अनुरूप वचन एवं अर्थ कहना ।
- १५ तत्त्वानुरूपता—वस्तु स्वरूप के अनुकूल वचन ।
- १६ सारवचन—विवक्षित विषय का उचित विस्तार के साथ वर्णन करना, किन्तु व्यर्थ के शब्दों—डम्बर अथवा अनुचित विस्तार नहीं करना ।
- १७ अन्वोन्य प्रगृहीत—पद और वाक्यों का सापेक्ष होना ।
- १८ अभिजातत्व—भूमिका के अनुसार विषय और वाणी होना ।
- १९ अतिस्निग्ध मधुरत्व—कोमल एवं मधुरवाणी, जो श्रोता के लिए सुखप्रद और रुचिकर हो—उपराम नहीं हो ।
- २० अपरमर्मवेधित—दूसरे के छुपाये हुए रहस्य को प्रकट नहीं करने वाले, क्योंकि इससे छुपाने वाले का मर्म प्रकट होकर उसके लिए दुःखदायक होता है ।
- २१ अर्थ धर्मोपेत—श्रुत चारित्र्य धर्म और मोक्ष अर्थ से सबधित वचन ।
- २२ उदारत्व—शब्द और अर्थ की विशिष्ट रचना तथा प्रतिपाद्य विषय की महानता युक्त वचन ।
- २३ पर निन्दा स्वात्म प्रशंसा रहित—दूसरों की निन्दा और अपनी प्रशंसा से रहित वचन ।
- २४ उपगत श्लाघत्व—दूसरों को खुश करने—खुशामद करने के दोष से रहित ।

- २५ अनपनीतत्व-कारक, काल, लिंग, वचन आदि के विपर्यास रूप दोष से रहित ।
 २६ उत्पादितादि विच्छिन्न कुतूहलत्व-श्रोताओं में निरंतर कुतूहल बनाये रखने वाली वाणी ।
 २७ अद्भुतत्व-अश्रुतपूर्व वचन होने के कारण श्रोताओं के मनमें हर्ष रूप विस्मय बना रहना ।
 २८ अनतिविलम्बितत्व-धारा प्रवाह रूप से बोलना-रुक रुक कर नहीं बोलना ।
 २९ विभ्रमविक्षेप किलिकिचितादि विप्रयुक्तत्व-प्रतिपाद्य विषय में वक्ता के मनमें भ्रान्ति, उपराम-अरुचि, रोष, भय आदि नहीं देना ।
 ३० विचित्रत्व-वर्णनीय विषय विविध प्रकार के होने के कारण वाणी में विचित्रता होना ।
 ३१ आहित विगेषत्व-अन्य वक्ताओं की अपेक्षा वचनों में विगेषता होना और श्रोताओं में विगेष आकर्षण होना ।
 ३२ साकारत्व-वर्ण, पद तथा वाक्यों का भिन्न भिन्न होना ।
 ३३ सत्व परिगृहीतत्व-वाणी का ओजस्वी एवं प्रभावोत्पादक होना ।
 ३४ अपरिखेदित्व-उपदेष्टा देते हुए खेदित नहीं होना ।
 ३५ अव्युच्छेदित्व-प्रतिपाद्य विषय को मागोपाग निरुद्ध नहीं कर दिया जाय तब तक बिना छोड़े उसका ही व्याख्यान करना ।

श्री समवायाग, औपपातिक और रायपमेणी सूत्र के मूल में उपरोक्त पैंतीस 'सत्य-वचनातिशय' के विषय में केवल इतना ही लिखा है कि-"सत्य वचन के पैंतीस अतिशय हैं" । वे पैंतीस अतिशय कौनसे हैं-इसका उल्लेख मूल पाठ में नहीं है । समवायाग आदि सूत्रों की टीका में अन्य ग्रंथों के आधार में टीकाकारने पैंतीस अतिशयों के नाम बताये हैं । उन्हीं के आधार से उपरोक्त अतिशय दिये गये हैं । जिनेश्वर भगवतो की वाणी अनेक प्रकार के गुणों से युक्त और अतिशयवाली हो-यह स्वाभाविक ही है ।

निर्दोष जीवन

जिनेश्वर भगवन्तो में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता । जब वे बालवय में होते हैं, तो उनकी बाल्यावस्था भी अन्य सासारिक बालकों की अपेक्षा आदर्श होती है । युवावस्था एवं गृहस्था-श्रम भी अन्य गृहस्थियों की अपेक्षा उत्तम और निष्कलक होता है । छद्मस्थ और तीर्थंकर जीवन भी निर्दोष रहता है । उनमें किसी भी प्रकार के दोष का सद्भाव नहीं रहता । फिर भी पुर्वाचार्यों ने अन्य देवों में पाये जाने वाले निम्न लिखित अठारह दोषों से जिनेश्वर भगवतो को रहित बताया है । वे १८ दोष ये हैं ।

१ दानान्तराय २ लाभान्तराय ३ वीर्यान्तराय ४ भोगान्तराय ५ उपभोगान्तराय, ये पांच कर्मप्रकृतियाँ असमर्थता को प्रकट करनेवाली हैं, ६ मिथ्यात्व ७ अज्ञान ८ अविरति ९ काम १० हास्य ११ रति १२ अगति १३ शोक १४ भय १५ जुगुप्सा १६ राग १७ द्वेष १८ निद्रा।

(उपरोक्त दोष नत्तरिमयठाग वृत्ति गा १८२-१८३ में हैं) दूसरी प्रकार ने अठारह दोष इस प्रकार हैं।

१ अज्ञान २ क्रोध ३ भय ४ मान ५ लोभ ६ माया ७ रति ८ अगति ९ निद्रा १० शोक ११ अलीक वचन १२ अदत्त ग्रहण १३ मत्सरता १४ भय १५ हिंसा १६ प्रेम १७ क्रीड़ा (भोग) और १८ हान्य ।
(प्रवचनमारोद्धार द्वार ४१)

जिनमें उपरोक्त दोष विद्यमान हों वे मुदेव नहीं हो सकते, और जिनमें ये दोष नहीं हों, वे ही मुदेव हो सकते हैं। श्री जिनेश्वर भगवतो में इनमें से एक भी दोष नहीं होता है। अतएव वे मुदेव हैं। धर्म के वास्तविक दाता वे ही हैं। इन की आज्ञा का आराधन करने वाला परमानन्द को प्राप्त करना है।

मूलातिशय

भगवान् के सभी अतिशयो को श्री हेमचन्द्राचार्य ने न्याद्ववादमजरी काण्डिका १ में निम्न चार मूल अतिशयो में सम्मिलित किया है।

- १ अपायापगमानिशय—अठारह दोषों और समस्त विघ्न बाधाओं का नष्ट होजाना।
- २ जानातिशय—ज्ञानावरणोंय कर्म के नष्ट होने से अनन्तज्ञान—सर्वज्ञता की प्राप्ति।
- ३ पूजानिशय—देवेन्द्र एव नरेन्द्रो के लिए पूज्य, लोकनाथ, देवाधिदेव।
- ४ वागनिशय—मन्यवचनानिशय के ३५ गुण युक्त वाणी।

आठ महाप्रातिहार्य

उपरोक्त मूलातिशयो के अतिरिक्त नीचे लिखे आठ महा प्रातिहार्य माने हैं।

१ अगोक्तवृक्ष २ देव कृत पुष्पवृष्टि ३ दिव्यध्वनि ४ चैवर ५ सिंहासन ६ भामण्डल ७ देवदुन्दुभि और ८ छत्र ।
(प्रवचनमारोद्धार द्वार ३६)

वारह गुण

उपरोक्त चार मूलातिशय और आठ महा प्रातिहार्य मिलाकर भगवान् के वारह गुण माने गये हैं। (सम्बोधसत्तरी)

"जैनतत्त्व प्रकाश" में ये वारह गुण इस प्रकार लिखे हैं,—१ अनन्तज्ञान २ अनन्तदर्शन ३ अनन्तचारित्र ४ अनन्ततप ५ अनन्तवीर्य ६ क्षायिक सम्यक्त्व ७ वज्र-ऋषभ-नाराचसंहनन ८ समचतुरस्र सस्यान ९ चौतीस अतिशय १० पैंतीसवाणी ११ एक हजार आठ लक्षण और १२ चौसठ इन्द्रो के पूज्य। (जैनतत्त्वप्रकाश आवृत्ति ८ पृ० ६)

उपरोक्त गुणों में आत्मिक गुण तो प्रथम के छ ही हैं, शेष पौद्गलिक हैं। किन्तु ये भी तीर्थ-कर भगवान् में ही पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। ये विज्जोत्तम महापुरुष ही तीर्थपति होकर धर्म की उत्पत्ति के न्याय हैं। इन्हीं से धर्म प्रकाश में आता है और भव्यात्माओं का उद्धार होता है।

मिथ्यात्व

मिथ्यात्व की महान् भयंकरता किन शब्दों में बताई जाय । इसी के कारण जीव अनादि काल में ससार में परिभ्रमण कर रहा है और इसी के कारण नरक निगोद के दुःखों का सचय होता है । यदि मिथ्यात्व नहीं होता तो, सम्यक्त्व के सद्भाव में जीव, कभी नरक निगोद का वन्ध कर ही नहीं सकता । अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करने का प्रमुख कारण मिथ्यात्व ही है । यह प्राणी की मति ऐसी मोह लेता है कि जिससे उसे हिताहित का यथार्थ भान हो ही नहीं सकता । वह अपने स्वरूप को भी सही रूप में नहीं समझ सकता । पारमार्थिक विषयों में उसकी दृष्टि उल्टी ही होती है । उसके घोरतम दुःखों—अवमावम अवस्था में तो उसकी दशा जड़ के समान—मूर्दे के समान होती है । इस दशामें उसे अनन्त काल रहना पड़ता है । अनादि अपर्यवसित मिथ्यात्वी को देव और मनुष्य के भौतिक सुखों में रहने को जितना समय मिलता है, उससे अनन्त गुण समय नरक तिर्यंच के महान दुःख भुगटना पड़ता है । उसके लिए अधिक समय तक टिकने का स्थान निगोद ही है । इस प्रकार दुःखमय अनन्त संसार का कारण, सित्तर कोटाकोटी सागरोपम जितनी उत्कृष्टतम स्थिति का वन्ध करानेवाला मिथ्यात्व ही आत्मा का प्रबान शत्रु है । जिसने इस महान् शत्रु को जीत लिया वह बहुत कुछ पा गया । फिर यदि उसने इस शत्रु को अपने पर अधिकार नहीं करने दिया और इसकी शक्ति नष्ट करते हुए आगे बढ़ा, तो वह अनन्त सुखों का स्वामी बन सकता है ।

सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी है मिथ्यात्व । यही अनन्त भव भ्रमण कराने वाला है । अनादिकाल से जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है—इसी के प्रताप से । यदि यह महाशत्रु हट जाय तो जीव का परम सुखी होना सरल हो जाय । भगवान् फरमाते हैं कि—“मिथ्यात्व से ससार मजबूत होता है, जिसमें प्रजा निवास करती है । (सूय १-१२-१२) मिथ्यात्व ही के कारण ससार है । यदि ससार में मिथ्यात्व नहीं रहे, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सभी जीव मुक्त हो जाएँ और ससार में कोई जीव नहीं रहे । किन्तु ऐसा नहीं हो सकता । मिथ्यात्व की सत्ता सम्यक्त्व की अपेक्षा अनन्त गुणी है । सम्यक्त्व जीव तो केवली समुद्घात के सिवाय लोक के अमुक अंग में ही है, किन्तु मिथ्यात्व तो लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश में विद्यमान है । सम्यग्दृष्टि अत्यन्त अल्प सख्यक है और रहेगे और मिथ्यादृष्टि सदा से अत्यन्त बहुत सख्यक ही नहीं, अनन्त गुण अधिक रहे है और रहेगे । प्रत्येक सम्यग्दृष्टि को मिथ्यात्व से बचते रहना चाहिए । जिस प्रकार बहुमूल्य वस्तु—रत्नादि को कूड़े, कर्कट, कर्दम एवं चोरादि से बचाया जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व रूपी स्फटिक रत्न को मिथ्यात्व रूपी मल, कर्दम और चोर से बचाना चाहिए । मिथ्यात्व से सतर्क रहने के लिए उसका स्वरूप भी समझना आवश्यक हो जाना है । मिथ्यात्व के भेद निर्ग्रथ महर्षियों ने इस प्रकार बतलाये हैं ।

१ धर्म को अधर्म समझना—सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व है । कोई कोई अनममभ जैनी, उपरोक्त धर्म के पालन में ‘क्रिया जडता’ कहकर इस मिथ्यात्व का सेवन करते हैं ।

२ अधर्म को धर्म समझना—जिस प्रवृत्ति से आत्मा की पराधीनता बढ़ती है, बन्धनों में विशेष वधती है—ऐसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और अगुण योग में धर्म समझना भी मिथ्यात्व है । हिंसादि कृत्यों में धर्म मानना आदि इसी भेद में आ जाता है और सवर निर्जरा रहित लौकिक क्रिया में धर्म मानना भी इसी भेद में है ।

३ ससार के मार्ग को मुक्ति का मार्ग समझना—मिथ्यात्व, अविरति आदि ससार मार्ग है । जिस प्रवृत्ति से जीव ससार के परिभ्रमण में ही चक्कर काटा करता है—जन्म मरण की शृङ्खला कायम रहता है, वह सभी ससार मार्ग है । ऐसे मार्गों को मुक्ति का मार्ग मानना ।

४ मुक्ति के मार्ग को वधन (ससार) का मार्ग मानना—सयम, सवर और तपस्यादि से मुक्ति की माधना होती है, किन्तु इन्हे वधनरूप मानना अथवा तप आदि में आत्म हिंसा मानना ।

५ अजीव को जीव मानना—जिसमें जीव नहीं है, उसमें जीव मानना ।

६ जीव को अजीव मानना—स्थावरकाय और समूच्छिम आदि को जीव नहीं मानना अथवा पंचभूत की मान्यता रखकर जीव का अस्तित्व ही नहीं मानना ।

७ कुमावु को सुसावु मानना—जिसमें न तो दर्शन और न चारित्र्य गुण ही हैं, जिसकी श्रद्धा प्ररूपणा खोटी है, जो पांच महाव्रत, पांच ममिति, तीन गुप्ति में रहित है, जिसके आचरण सुसावु जैसे नहीं है उसे लौकिक विशेषता के कारण, अथवा मावुवेष देवकर मुनावु मानने में यह मिथ्यात्व लगता है।

८ मुमावु को कुमावु समझना—जिसकी श्रद्धा प्ररूपणा शुद्ध है, जो महाव्रतादि श्रमण धर्म का पालक है—ऐसे सुसावु को कुमावु समझना।

९ रागी द्वेषी को मुक्त समझना—इतर पथों के देव, राग द्वेष युक्त हैं और छद्मस्थ हैं, इसलिए वे मुक्त नहीं हुए। किन्तु अज्ञान वश उन्हें मुक्त समझना।

१० मुक्त को समार में लिप्त समझना—भगवान् महावीर प्रभु रागद्वेष से मुक्त हो चुके थे, फिर भी गोगालक मति ने आर्द्रकुमार श्रमण के मामने उन्हें अमुक्त कहा था। इसी प्रकार या प्रकारान्तर में मुक्तात्मा को समार में लिप्त समझना मिथ्यात्व है।

उपरोक्त दस मिथ्यात्व का उल्लेख स्थानागसूत्र के १० वे स्थान में है। मिथ्यात्व के कुल २५ भेद पूर्वाचार्यों ने बतलाये हैं, किन्तु मूल भेद तो ये दस ही हैं। बाकी के भेद तो इन दस भेदों में रहे हुए मिथ्यात्व को ही स्पष्ट करने वाले हैं। एक दृष्टि में देखा जाय तो उपरोक्त दस भेदों का समावेश निम्न पाँच भेदों में हो जाता है—

- (१) नौवाँ और दसवाँ भेद, देव सबधी मिथ्यात्व को बतलाता है।
- (२) सातवाँ और आठवाँ भेद, गुरु सबधी मिथ्यात्व को स्पष्ट करता है।
- (३) पाचवाँ और छठा भेद, तत्त्व सबधी मिथ्यात्व में सबधित है। मग्न नयकी दृष्टि में मुख्य तत्त्व तो जीव और अजीव ही है।
- (४) तीसरा और चौथा भेद, मार्ग सबधी है। यह समार मार्ग और मोक्ष मार्ग के विषय में होती हुई कुश्रद्धा का निर्देष्ट करता है।
- (५) पहला और दूसरा भेद धर्म सबधी मिथ्या मान्यता के विषय में है।

यदि हम और भी संक्षेप में सोचें, तो देव गुरु और धर्म सबधी मिथ्यात्व में सभी भेदों का समावेश हो जाता है। क्योंकि देव और गुरु के अतिरिक्त छहों भेदों का समावेश, धर्म तत्त्व सबधी मिथ्यात्व में हो जाता है। तत्त्व और मार्ग सबधी मिथ्यात्व श्रुतधर्म सबधी मिथ्यात्व ही है।

आगम विहित दस भेदों के विषय जो पन्द्रह भेद हैं, वे इन दस भेदों के मिथ्यात्वी जीवों के प्रकार को स्पष्ट करने वाले हैं—स्वतन्त्र नहीं हैं। वे पन्द्रह भेद ये हैं।

१ आभिग्रन्थिक मिथ्यात्व—अपने ग्रहण किये हुए मिथ्या सिद्धांत को, तत्त्व की परीक्षा किये बिना

ही पकड़ रखना । बापदादो से चली आती हुई गलत मान्यता नहीं छूटना । (ठाणाग २-१)

२ अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व—सभी मतो और पथो को सत्य मानना । 'अपने लिए तो सभी एक समान हैं'—इस प्रकार सत्यासत्य, गुणावगुण और धर्म अधर्म का विवेक नहीं रखकर 'सर्व धर्म समभाव' रूप मूढता अपनाना । (ठाणाग २-१)

३ अभिनिवेनिक मिथ्यात्व—अपने सिद्धांत को गलत जानकर भी अभिमान वश हठाग्रही होकर उसे पकड़े रहना । (भगवती ६-३३)

४ मागयिक मिथ्यात्व—तत्त्व अथवा जिनेश्वर के वचनो में शकाशील बने रहना ।

(शका-उपासक १)

५ अनाभोग मिथ्यात्व—विचार शून्यता अथवा मनन शक्ति के अभाव में, ज्ञानावरणीयादि कर्म के उग्रतम उदय से होने वाला मिथ्यात्व सभी असज्जी जीवो में होता है ।

६ लौकिक मिथ्यात्व—जिनमें वीतरागता सर्वज्ञता और हितोपदेशकता के गुण नहीं—ऐसे रागी द्वेषी, छद्मस्थ और मिथ्यामार्ग प्रवर्तक, ससार मार्ग के प्रणेता को देव मानना, सवर के लक्षण युक्त सम्यग्चारित्र्य रूप पाँच महाव्रत, तथा समिति गुप्ति से रहित, नामधारी साधु या गृहस्थ को गुरु मानना और अधर्म—जिसमें सम्यग्ज्ञानादि का अभाव है, और जो लौकिक क्रियाकांड मय है, उसे धर्म मानना, तीर्थयात्रा, स्नान यज्ञयागादि सावद्य प्रवृत्ति में धर्म मानना, लौकिक मिथ्यात्व है (अनुयोगद्वार)

७ लोकोत्तर मिथ्यात्व—तीर्थंकर भगवान् लोकोत्तर देव हैं, वे वीतराग हैं उनकी आराधना अपनी आत्मा में वीतरागता का गुण लाने के लिए ही करनी चाहिए, किन्तु अपनी विषय कषायो की पूर्ति के लिए उनकी आराधना की जाय, निर्ग्रथो की सेवा, मागलिक श्रवण, सामायिक, आयम्बिलादि तप, भौतिक स्वार्थ भावना से किया जाय, तो यह लोकोत्तर मिथ्यात्व है । इसका दूसरा अर्थ गौशाला जैमे को देव, निन्हवादि को गुरु और शुभ वधकी क्रिया को लोकोत्तरधर्म मानना भी है ।

(अनुयोग द्वार)

८ कुप्रावचन मिथ्यात्व—निर्ग्रथ प्रवचन के अतिरिक्त अन्य कुप्रावचनिक—मिथ्या प्रवचन के प्रवर्तक प्रचारक और मिथ्या प्रवचन को मानना ।

(अनुयोगद्वार)

९ न्यून-मिथ्यात्व—तत्त्व के स्वरूप में से कम मानना । एकाध तत्त्व या उसके किसी भी भेद में अविश्वासी होना । कोई कोई यो कहा करते हैं कि 'इतनीसी बात नहीं माने तो क्या होगा' ? किन्तु यह सब स्वमत या परमत वाद है । जो जैनी कहलाता है उसे तो जिनेश्वरो के वचनो को पूर्ण रूप से यथार्थ मानना ही पड़ेगा । पूर्वाचार्यों ने मिथ्यात्व की व्याख्या करते हुए लिखा कि—“सत्रोक्तस्यैक-स्याप्यरोचनादक्षरस्य भवतिनरः मिथ्यादृष्टिः” (स्थानाग १ टीका) श्री प्रजापत सूत्र के मूल पाठ में

लिखा कि “मिथ्यादर्शन विरमण समस्त द्रव्यों से होता है” (पद २२) टीकाकार श्रीमलय-गिरिजी ने इनकी टीका में सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों से मिथ्यादर्शन विरमण माना है। और सम्यक्त्व की व्याख्या करते हुए श्री अभयदेव सूरिजी ने स्थानांग टीका में लिखा कि “जिनाभिहिता-र्याश्रद्धानवतीदष्टिः-दर्शनं श्रद्धानं”। अतएव इसमें किञ्चित् भी न्यून मानना मिथ्यात्व है।

(ठाणांग २-१)

१० अधिक मिथ्यात्व—जिन प्रवचन ने अधिक मानना मिथ्यात्व है। (ठाणांग २-१)

११ विपरोत मिथ्यात्व—जिनागमों के विपरोत प्ररूपणा करना मिथ्यात्व है। क्योंकि सम्यक्त्व का अर्थ ही जिन प्ररूपित तत्त्वों को यथातथ्य मानना है। “जिणपण्णत्तं तत्तं इहसमत्तं” अतएव जिन प्रवचन ने विपरोत मान्यता नहीं करना चाहिए। (ठाणांग २-१)

१२ अक्रिया मिथ्यात्व—सम्यग्चारित्र की उत्थापना करते हुए एकांतवादी बनकर आत्मा को अक्रिय मानना। चारित्रवानों को ‘क्रियाजड़’ कहकर तिरस्कार करना। (ठाणांग ३-३)

१३ अज्ञान मिथ्यात्व—ज्ञान को बंध और पाप का कारण मानकर अज्ञान को श्रेष्ठ मानना। (ठाणांग ३-३)

१४ अविनय मिथ्यात्व—पूजनीय देवगुरु और धर्म का विनय नहीं करके अविनय करना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उन्हें असत् कहना आदि। (ठाणांग ३-३)

१५ आज्ञातना मिथ्यात्व—देवगुरु और धर्म की आज्ञातना करना। इनके प्रति ऐसा व्यवहार करना कि जिनसे ज्ञानादि गुणों और ज्ञानियों को ठेस पहुँचे। (आवश्यक सूत्र)

इस प्रकार मिथ्यात्व के भेदों को समझकर इससे बचते रहना प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है। सम्यक्त्व की शुद्धि और रक्षा के लिए अतीव सावधानी की आवश्यकता है। मिथ्याज्ञान से प्रभावित हुए कुछ भाई इसे जैनियों की संकीर्णता कहकर घृणा करते हैं, किन्तु वे वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं करते। जिन प्रकार आरोग्य का अर्थी कुपथ्य से बचता है, स्वच्छता प्रेमी मैल से बचता है और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्री सहवास वर्जनीय है, उसी प्रकार सम्यक्त्व की रक्षा के लिए मिथ्यात्व के निमित्तों से बचना आवश्यक है। यदि इसका कोई यह अर्थ लगावे कि “जैनियों का ऐसा नियम विद्वेष एवं भगड़े का मूल है”—तो यह कहना गलत है। जैनधर्म किसी से भगड़ने की शिक्षा नहीं देता, वह तो महन करने की शिक्षा देता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मूल वस्तु को सुरक्षित नहीं रखें। जिस प्रकार हम अपनी मूल्यवान और अत्यन्त प्रिय वस्तु को दूसरों से बचाये रखने के लिए पूर्ण सावधान रहते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त्व रत्न को बचाने के लिए भी पूर्ण सावधान रहना चाहिए। सावधानी नहीं रखने के कारण नन्द मणिहार मिथ्यात्वी बना। सम्यक्त्व की सुरक्षा के कारणों से

सम्पर्क नहीं रखने से वह मिथ्यात्वी बन गया (ज्ञाता १३) और आनन्दादि श्रमणोपासको ने इस रत्न की रक्षा की और पूरी सावधानी बरती। उन्होंने प्रतिज्ञा करली कि "मैं अन्य तीर्थिक देव गुरु-से परिचयादि नहीं रखूंगा, तो उनका दर्शन गुण कायम रहा और वे एकाभवतारी होगए। (उपासकदशा १)

हम छद्मस्थ हैं, हमारी बुद्धि उतनी नहीं जितनी सर्वज्ञो, पूर्वधरो, श्रुत केवलियों और गण-धरादि महापुरुषों की थी। हमारी यह शक्ति नहीं कि हम उन सर्वज्ञो, महाज्ञानियों की सभी बातों को पूर्ण रूप से समझ सकें। हमारी कोशिश तो अवश्य होनी चाहिए कि हम सभी बातों को समझें, किन्तु जो समझ में नहीं आवे उसे झूठी मानकर या अविश्वासी बनकर अपने सम्यक्त्व रत्न को नहीं गँवा दें। सागरदत्त के पुत्र ने अविश्वास किया, तो उसे सुन्दर मयूर नहीं मिल सका, और जिनदत्त के पुत्र ने विश्वास रखकर सुन्दर वच्चा प्राप्त किया और सुखी हुआ (ज्ञाता. ३) जिस प्रकार हम रत्न की परीक्षा नहीं जानते हैं और जौहरी के वचन पर विश्वास करके उसे खरा और मृत्यवान् मानते हैं और पूर्ण सावधानी से रखते हैं, उसी प्रकार यदि काक्षामोहनीय के उदय से हमारे समझ में कोई बात नहीं आवे, तो अविश्वासी नहीं बनकर यही विचार करना चाहिए कि "तमेव सच्चं णीसकं जं जिणेहिं पवेइयं"। [भगवती १-३] = जिनेश्वर भगवान् ने कहा वह सत्य और यथार्थ ही है। उसमें किसी प्रकार की गंका नहीं है। इससे सम्यक्त्व शुद्ध रहती है। मोक्षार्थियों को हृदय में यह बात पूर्ण रूप से जमा लेना चाहिए—"निर्ग्रन्थ प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है, इसके सिवाय ससार के जितने वाद, विवाद, मिथ्या वचन हैं, वे सब अनर्थ रूप हैं। ससार के विषय वामना के माधन, कुटुम्ब परिवार, धन, वैभव, जमीन, जायदाद, सत्कार, समान और अधिकार सब सबके अनर्थ रूप हैं। सामान्य अर्थ और परम अर्थ एक मात्र निर्ग्रन्थ प्रवचन ही है, "शिगंथे पावयणे अट्टे, अयं परमट्टे, सेसे अणट्टे" (भगवती २-५) इस प्रकार जिसके हृदय में दर्शन धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वह इस गुण को छोड़ता नहीं है, तो थोड़े भवों में मुक्ति प्राप्त कर सकता है—यह नि सन्देह समझना चाहिए। ऐसी भव्यात्मा, पन्द्रह भव से अधिक तो कर ही नहीं सकती (भगवती ८-१०) भगवती सूत्र के टीकाकार श्री अभयदेव सूरिजी ने तो ग १ उ. १ की टीका में लिखा है कि "मोक्ष के सच्चे कारण दर्शन के विषय में विशेष प्रयत्नशील होना चाहिए"।

नन्दीमूत्रकार श्री देववाचक आचार्य ने संघ की स्तुति करते हुए 'सम्यग्दर्शन रूप विशुद्ध मार्ग वाला' (गा ४) समय का परिकर-रक्षक (गा ५) 'सम्यक्त्वरूप प्रभाव वाला निर्मलचन्द्र' (गा ६) और सव रूपी सुमेरु पर्वत की "दृढ वर्जमय उत्तम और बहुत गहरी आधारशिला-नीव (गा १२) रूप माना है, जिस पर कि चारित्र्य तप रूप महान् पर्वताधिराज मुदर्शन टिक रहा है।

मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक्त्व प्राप्त करने के कारणों को बनाते हुए विशेषावश्यक भाष्य गा० ११६३ से निम्न लिखित भाव व्यक्त किए हैं।

आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति अन्त कोटाकोटी सागरोपम (एक कोटा—कोटी नागरापम से कुछ कम) परिमाण स्थिति होने पर चार प्रकार की सामायिक में से किसी एक प्रकार की नामायिक प्राप्त होती है। नामायिक के चार प्रकार ये हैं—

१ नम्यक्त्व नामायिक २ श्रुतनामायिक ३ देवविरति सामायिक और ४ सर्वविरति सामायिक।

आयुष्यकर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति अन्त कोटाकोटी सागरोपम प्रमाण में से पत्योपम के असन्धानवे भाग प्रमाण स्थिति का क्षय होता है, तब ग्रथिदेव प्राप्त होता है। कठोर, निविड, शुष्क और अत्यन्त गूढ़ बनी हुई, वास की गाठ जैसी दुर्भेद्य होती है, वैसी ही कर्म जनित मिथ्यात्व की गाठ दुर्भेद्य होती है—जो जीव के प्रबल रागद्वेष रूप परिणाम से ही बनती है। मोह की इस गाठ का भेदन होने पर ही मोक्ष के हेतुभूत सम्यक्त्वादि का लाभ होता है।

मनोविघात तथा नामान्य परिश्रम आदि ने ग्रथिभेद नहीं होता। इनमें महान् पराक्रम की आवश्यकता होती है। अनादिकाल की बँधी हुई और गूढ़ बनी हुई मोह की गाठ, बड़ी कठिनाई ने टूटती है। जिस प्रकार गुरवीर सैनिक को, घोर सग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए, महान् परिश्रम करना पड़ता है। शत्रुदल की प्रबल शक्ति को तोड़ने पर उसे विजय प्राप्त होती है। जिस प्रकार मन्त्रादि विद्या सिद्ध करने के समय अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, उन विघ्नों को अपने प्रबल पराक्रम से जीतने में विद्या सिद्ध होती है, उसी प्रकार मोह की प्रबलतम गाठ को नोड़ना भी महान् कठिन है।

प्रश्न—जिस प्रकार सम्यक्त्वादि गुणों के बिना ही जीव, कर्मों की ६६ नागरोपम जितनी बहुत ही लम्बी स्थिति को क्षय कर देता है, तो शेष रही केवल एक सागरोपम से भी कम स्थिति को भी जीव मिथ्यात्व की स्थिति में क्यों नहीं क्षय कर सकता है, इसमें नम्यक्त्वादि गुणों की आवश्यकता ही क्या है ?

उत्तर—जिस प्रकार महाविद्या को सिद्ध करने वाली प्रारम्भिक क्रिया सरल होती है, किन्तु अन्तिम क्रिया महान् विघ्नों से घिरी हुई तथा कठिन होती है। उसमें उग्र परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार यथाप्रवृत्तिकरण तक के कर्मों को तोड़ने की क्रिया तो सरल है—उतनी कठिन नहीं है, परन्तु ग्रथिभेद में लगाकर मोक्षमावन रूप सम्यग् ज्ञानादि क्रिया, महान् कठिन और अनेक प्रकार के विघ्नवाली है। बिना सम्यग् ज्ञानादि की प्राप्ति के किसी की भी मुक्ति नहीं होती, अर्थात्—शेष रही हुई कर्म स्थिति, बिना सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र के क्षय नहीं हो सकती। वैसे तो शेष रही हुई अन्त कोटाकोटि स्थिति भी क्षय होती ही है, किन्तु नवीन कर्म बन्धन भी होता रहता है। इस प्रकार पुराने और नये कर्मों की स्थिति का योग अन्त कोटाकोटि से कम नहीं रहता, और इस स्थिति को

समाप्त करने में विघेप प्रयत्न की आवश्यकता रहती है। ग्रंथि भेद का क्रम गाथा १२०२ से इस प्रकार बनाया है।

अनादिकाल से भव भ्रमण के चक्कर में पड़ा हुआ जीव, सर्वप्रथम यथाप्रवृत्तिकरण करता है। फिर अपूर्वकरण करता है। उसके बाद अनिवृत्तिकरण करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है। ये तीनों करण भव्य जीवों के अनुक्रम से गुद्ध होते हैं, किन्तु अभव्य जीव को तो एक मात्र यथाप्रवृत्तिकरण ही होता है। इसके बाद के दो करण नहीं होते। तीनों करण का क्रम इस प्रकार है।

अनादिकाल से जीव, राग द्वेष के महामलिन परिणाम से, मोहनीय कर्म के दुरुह भार से दबा हुआ रहता है। उसकी आत्मा पर राग द्वेष की गूढनम गाठ लगी ही रहती है। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में पड़कर लुढ़कता और अन्य पत्थरादि में टकराता हुआ पापाण खड, घिसकर गोल और कोमल स्पर्शवाला बन जाता है, उसी प्रकार कर्म जनित दुखों को भुगतता हुआ एव अकामनिर्जरा से कर्मों से हलका होता हुआ जीव, ग्रंथिभेद के निकट आता है। इस प्रकार परिणामों की विघेपता से जीव ग्रंथिभेद तक आता है। इस अवस्था को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। इस अवस्था में जीव की, सम्यक्त्व प्राप्त करने योग्य परिणति तो नहीं होती, किन्तु अध्यवसाय ऐसे होते हैं कि जिससे वह हलका होते होते ग्रंथि स्थान तक पहुँच जाता है। इसके बाद परिणामों की विघेप शुद्धि से 'अपूर्वकरण' § होता है। अपूर्वकरण जन्मे विगुद्ध अध्यवसाय उसके पहले कभी नहीं हुए थे। अनादिकाल में प्रथम बार ही हुए। यथाप्रवृत्तिकरण तो भव्य और अभव्य के भी होता है और अनन्त बार भी हो जाता है, किन्तु अपूर्वकरण तो भव्य जीव के ही हाता है, अभव्य के कदापि नहीं होता। इस अपूर्वकरण से जीव, मिथ्यात्व की महाकठिन-तीव्रतम गाठ को तोड़कर छिन्नभिन्न करदेता है और सम्यक्त्व के समुख हो जाता है। इसके बाद उसके तीसरा 'अनिवृत्तिकरण' * होता है। इसके प्रभाव से वह अपूर्वकरण में पीछे नहीं हटकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर ही लेता है।

* यथाप्रवृत्तिकरण-सम्यक्त्वी जैसी प्रवृत्ति, किन्तु यह प्रवृत्ति अज्ञान-अश्रद्धा पूर्वक होती है।

§ अपूर्वकरण-सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य परिणाम-जो पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे। यह दशा उसे प्रथम बार ही प्राप्त होती है। इस विषय में आचार्यों में मत भेद भी है। कोई कहते हैं कि यह स्थिति अनादि मिथ्यात्वी को ही प्राप्त होती है। जो सम्यक्त्व का पडचार्ड होकर मिथ्यात्व में चला जाता है और बाद में पुनः सम्यक्त्व प्राप्त करता है, उसे अपूर्वकरण नहीं होता और कोई आचार्य कहते हैं कि होता है।

* अनिवृत्तिकरण-सम्यक्त्व के योग्य प्राप्त हुई विशुद्धि से पीछे नहीं हटकर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेना।

उपरोक्त तीनों करणों से प्राप्ति होने वाली सम्यक्त्व सामायिक को सरलता से समझने के लिए निम्न लिखित नौ उदाहरण दिये गए हैं ।

१ पल्य—जिस प्रकार कोई किसान अपने भरे हुए धान्य के बड़े कोठे में थोड़ा थोड़ा धान्य डाले, किन्तु उसमें से अधिक अधिक निकाले, तो वह धान्य थोड़े दिनों में ही बहुतसा निकल जाता है और कोठा खाली हो जाता है, उसी प्रकार जीव, अपने कर्म रूपी कोठे में से अकाम निर्जरा द्वारा-अनाभोग में अधिक अधिक कर्मों को क्षय करता जाय और थोड़े थोड़े कर्म बाँधता जाय, तो कर्मों की कमी में हलका होना हुआ वह यथाप्रवृत्तिकरण करके अग्नि स्थान तक आजाता है ।

गिप्य पूछता है—“भगवन् ! अग्निभेद होने के पूर्व, जीव असंयत, अविरत एवं अनादि मिथ्या-दृष्टि होता है । ऐसे जीव को अधिक कर्मों की निर्जरा और थोड़े कर्मों का बन्ध नहीं होता, क्योंकि आगमों में इसका निषेध किया है । उसके बन्ध अधिक और निर्जरा कम ही होती है । कर्मबन्ध के विषय में तीन भग होते हैं । जैसे—

१ बड़े कोठे में किसान, कुंभ प्रमाण अन्न डाले और छोटे प्याले के बराबर निकाले, वैसे ही मिथ्यादृष्टि को बंध अधिक और निर्जरा कम होती है ।

२ जो प्रमत्तसंयत है, वे बन्ध थोड़ा और निर्जरा अधिक करते हैं । जैसे—किसान, प्याला भर भर के धान्य कोठे में डालता रहे और घड़ा भर भर कर निकालता रहे ।

३ जो अप्रमत्तसंयत है, वे निर्जरा ही करते हैं—बन्ध नहीं करते । जैसे—किसान अपने कोठे में धान्य निकालता ही जाता है, परन्तु डालता कुछ भी नहीं है ।

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि, प्रथम भेद के अनुसार प्रति समय बन्ध तो अधिक करता है, और निर्जरा थोड़ी ही करता है । फिर आप उल्टी बात कैसे बता रहे हैं ?

गुरु महाराज उत्तर देते हैं—“वत्स ! यह एकान्त नियम नहीं है कि—असंयत, अविरत एवं मिथ्यादृष्टि को बंध अधिक और निर्जरा कम ही होती हो । यदि ऐसा ही नियम हो, तो बहुलकर्मों जीव को कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सके । वास्तव में सम्यक्त्व प्राप्ति के पूर्व बहुत अधिक (६६ कोड़ाकोड़ी नागरोपम प्रमाण) कर्मों का क्षय होजाता है, तभी वह सम्यक्त्व प्राप्त करता है । यदि मिथ्यादृष्टि सदासर्वदा अधिक प्रमाण में ही बंध करता रहे, तो कालक्रम से उसे सभी पुद्गल राशि को कर्म रूप में संग्रहित करने का प्रसंग आ नकता है, जिससे एक भी पुद्गल उससे अलग नहीं रहे । किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि स्तम्भ, कुंभ, बादल, पृथ्वी, गृह, शरीर, वृक्ष, पर्वत, नदी, समुद्रादि भाव से परिणत हुए पुद्गल, सदैव भिन्न रहते ही हैं । इसलिए बंध और निर्जरा के विषय में ये तीन भग समझने चाहिए ।

१ किसी को उत्कृष्ट कर्म बन्ध के हेतु से और पूर्ववद्ध कर्मों की थोड़ी निर्जरा के हेतु से बन्ध अधिक और निर्जरा थोड़ी होती है, २ किसी को बन्ध और निर्जरा समान होती है और ३ किसी को बन्ध थोड़ा और निर्जरा अधिक होती है। इन भगो मे से कोई मिथ्यादृष्टि, जब तीसरे भग मे रहता है, तब उसे बध थोड़ा और निर्जरा बहुत होती है। इससे वह ग्रथिदेश को प्राप्त होजाता है।

अनाभोग=अनिच्छापूर्वक इतने अधिक कर्मों की निर्जरा कैसे हो सकती है ? इस शका का समाधान करने के लिए आचार्य श्री, पर्वतीय नदी मे रहे हुए पाषाणखड का उदाहरण देते हैं।

२ नदी का पत्थर—जिस प्रकार पर्वत से गिरने वाली नदी के प्रवाह को भेलने वाला अथवा प्रवाह मे परस्पर टकराकर गोल होने वाला पत्थर अपने आप घिसकर गोल तथा त्रिकोणादि बन जाता है, कोमल स्पर्श वाला हो जाता है, वैसे ही कर्म जनित दुखो को भोगता हुआ जीव, हल्का होकर यथाप्रवृत्ति-करण करते हुए ग्रथिदेश को प्राप्त कर लेता है।

३ चींटियों—जिस प्रकार कुछ चींटियाँ, पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से चलती है, कुछ ठूठ पर चढ़ती है, कुछ दीवाल पर चढ़ती है, कुछ खूटे पर चढ़कर उड़जाती है, कुछ खूट पर ही रहजाती है और कुछ खभे पर चढ़कर पुन नीचे उतर आती है, उसी प्रकार यहा भी समझना चाहिए। चींटियो के स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर चलने के समान पहला यथाप्रवृत्तिकरण है। खूट पर चढ़ने के समान अपूर्वकरण है। खूट पर से उड़ने के समान अनिवृत्तिकरण है। जिसने ग्रथि का भेदन नहीं किया—ऐसे ग्रथिसत्व को खूट पर ठहर जाने की तरह रुकना होता है और वहा से पुन लौटने रूप कर्म स्थिति की वृद्धि होती है।

४ मुसाफिर—तीन मुसाफिर स्वाभाविक गति से अटवी मे जाते हुए बहुतसा मार्ग उत्लघ गये, किन्तु सध्या हो जाने से वे भयभीत हो गये। इतने मे उन्हे दो चोर मिले। चोरो को देख कर उन तीन पथिको मे मे एक तो पीछा लौटकर जिघर से आया था उघर ही चला गया। दूसरे को एक चोर ने पकड लिया और तीसरा चोर से लडता हुआ हिम्मत पूर्वक—उसे हराकर आगे बढ़गया, और इच्छित स्थान पर पहुच गया।

ससार रूपी अटवी मे तीनों पथिक चलते रहे। उन्हे राग द्वेष रूपी दो चोरो का सामना हुआ। उसमे से एक जो चोरो को देख कर वापिस लौट गया, उसके समान ग्रथि देश से वापस लौटने वाला है, उल्टा लौटने से उसने अपनी कर्मस्थिति बढादी है। जिसे चोर ने पकड लिया, उसके समान ग्रथि देश मे रहा हुआ जीव है और जो चोर का सामना करते हुए आगे बढ़ने वाले के समान है, वह ग्रथि को भेद कर सम्यक्त्व रूपी नगर में पहुँचने वाला है।

अग्निदेव तक यथाप्रवृत्तिकरण जाता है, चोर का नामना करके—उसे पनाजित करके आगे बढ़ने के मनान अर्पण है और सम्यक्त्व स्पी नगर की प्राप्ति रूप—अनिवृत्तिकरण है ।

५ मार्ग—मिथ्य पूछता है—“भगवन् ! जीव अग्नि भेद करके सम्यग्दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है, तो क्या किमी के द्वारा उपदेश देने पर प्राप्त करता है अथवा स्वाभाविक रूप से या फिर दोनों प्रकार का योग मिलने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता” ?

आचार्य कहते हैं—“वत्स ! जिस प्रकार वन में डूबे उधर भटकते हुए कोई जीव अपने आप ही योग्य मार्ग प्राप्त कर लेता है, तो कोई दूसरे के मार्ग बनाने में मार्ग पर आता है, किन्तु कई ऐसे भी होते हैं, जो किमी भी प्रकार से मार्ग नहीं पाकर भटकते ही रहते हैं । इसी प्रकार कोई भव्यात्मा, नमार स्पी वन में भटकते हुए अपने आप सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है, तो कोई गुरु आदि के मदुपदेश से सम्यक्त्व पाता है, तो कई अभव्य अथवा दुर्भव्य जीव, सम्यक्त्व प्राप्त कर ही नहीं सकने, वे समागटवी में भटकते ही रहते हैं, और अग्निदेव तक आकर वापिस लौट जाते हैं ।

६ ज्वर—जिस प्रकार किमी व्यक्ति का ज्वर बिना औषधि के अपने आप उतर जाता है, किमी का औषधोपचार में छूटना है, तो किमी (नपेदिकादि) का औषधोपचार करते हुए भी नहीं छूटना, इसी प्रकार किसी भव्यात्मा का मिथ्यात्व स्पी ज्वर, बिना प्रयत्न के अपने आप छूट जाता है तो किमी का गुरु के उपदेश स्पी औषधि के याग में छूटना है, और किमी अभव्य अथवा दुर्भव्य का मिथ्यात्व स्पी महाज्वर, किमी भी उपाय में नहीं छूटना है ।

७ कोद्रव—एक प्रकार के कोद्रव नामक धान्य की मादकता (कालान्तर में) स्वभाव में ही नष्ट हो जाती है, दूसरे प्रकार के कोद्रव की मादकता प्रयोग करने पर दूर होती है किन्तु एक तीसरा प्रकार ऐसा भी होता है कि जिसकी मादकता बनी ही रहती है, प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटती । इसी प्रकार कुछ जीवों का मिथ्यात्व अपने आप छूट जाता है, कुछ जीवों का उपदेशादि के याग में दूर होता है, तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं—जिनका मिथ्यात्व प्रयत्न करने पर भी नहीं छूटना और बना ही रहता है ।

मिथ्यात्व की शुद्धि इस प्रकार में होती है ।

जिस प्रकार कोद्रव की शुद्धि करने में तीन प्रकार के वन जाते हैं । जिसमें कुछ कोद्रव सर्वथा शुद्ध हो जाते हैं, कुछ अर्ध शुद्ध होते हैं, और कुछ शुद्ध होते ही नहीं—अशुद्ध हो रहते हैं । इसी प्रकार जीव, मिथ्यात्व के दलिको को शुद्ध करते हुए उसके तीन पुञ्ज करता है,—शुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध । इनमें से सम्यक्त्व को आवरित करने वाले रस को नष्ट करके, शुद्ध किये हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों का जो पुञ्ज है, वह जिनोक्त नत्त्व रुचि को आवरण नहीं करता, इसलिए उसे उपचार में सम्यक्त्व कहते हैं ।

अर्धशुद्ध मिथ्यात्व दलिको के पुञ्ज को सम्यग्मिथ्यात्व-मिश्र कहते हैं और जो सर्वथा अशुद्ध पुद्गलो का पुञ्ज है-वह मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार अपूर्वकरण से मिथ्यात्व के तीन पुञ्ज हो जाते हैं, किन्तु अनिवृत्तिकरण विगेष से जीव, सम्यक्त्व पुञ्ज मय हो जाता है, फिर दूसरे दो पुञ्ज मय नहीं रहता। जब सम्यक्त्व में पतित होकर पुनः सम्यक्त्व लाभ करता है, तब भी अपूर्वकरण में तीन पुञ्ज करके अनिवृत्तिकरण से सम्यक्त्व लाभ करता है।

जका-दूसरी बार सम्यक्त्व लाभ करते समय अपूर्वकरणता क्यों कही जाती है? वह अपूर्व तो रहा ही नहीं, क्योंकि वह दूसरी बार सम्यक्त्व प्राप्त कर रहा है?

ममाधान-सिद्धांतवादी और बृद्ध आचार्य कहते हैं कि स्वल्प समय तक हो उसका लाभ होता है। इसलिए अपूर्व के समान होने से उसे अपूर्वकरण कहते हैं। किन्तु कर्मग्रन्थ का मत है कि 'अन्तर-करण' करते हुए जीव, उपशम सम्यक्त्व लाभ करता है और उसीसे तीन पुञ्ज करता है। उसके बाद क्षयोपगमिक पुञ्ज के उदय में क्षयोपगम सम्यक्त्व पाता है।

अब ग्रथिदेग तक आये हुए अभव्य की दशा बताई जाती है।

तीर्थंकर भगवत की महिमा पूजा (भक्ति) देखकर अभव्य मनुष्य अपने मनमें विचार करता है कि-"इस धर्म में ऐसा सत्कार होता है, राज्यऋद्धि अथवा दैविक सुख प्राप्त होने है"। इस प्रकार की इच्छा से, ग्रथिदेग को प्राप्त हुआ अभव्य, ऋद्धि आदि के लोभ में, कष्टकारी धर्मानुष्ठान करता है, किन्तु मोक्ष की श्रद्धा रहित होने से वह सम्यक्त्व सामायिक में सर्वथा शून्य होता है। उसे अज्ञान रूप श्रुत सामायिक का लाभ हो सकता है, क्योंकि अभव्य को भी ग्यारह अंगों का अध्ययन होना शास्त्र में माना है। +

जिम प्रकार प्रयोग करने में कोद्रव धान्य अशुद्ध, अर्धशुद्ध और शुद्ध होता है, उसी प्रकार अपूर्व-करण रूप परिणाम से मिथ्यात्व भी शुद्ध, अर्धशुद्ध और अशुद्ध, यो तीन प्रकार का हो जाता है।

८-६ जल वस्त्र-पानी और वस्त्र मलिन होता है, तब शुद्ध करने से कुछ पानी और वस्त्र शुद्ध हो जाता है, कुछ अर्ध शुद्ध होता है, तो कुछ अशुद्ध ही रहता है, उसी प्रकार जीव भी अपूर्वकरण रूप परिणाम में, दर्शनमोहनीय कर्म को शुद्ध करते, कुछ अशुद्ध-मिथ्यात्व, कुछ अर्धशुद्ध-मिश्र और कुछ शुद्ध-सम्यक्त्व, यो तीन प्रकार बन जाते हैं। किन्तु अनिवृत्तिकरण करने पर मिथ्यात्व और मिश्रपुञ्ज नहीं रहते, केवल शुद्ध-सम्यक्त्व ही रहता है।

इस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति बड़े पराक्रम में होती है। यथाप्रवृत्तिकरण तो जीव ओघसज्ञा में भी करलेता है, किन्तु अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण प्रबल पुरुषार्थ से होता है। मिथ्यात्व की

+ यहां मतभेद है, क्योंकि अभव्य को नौ पूर्व से अधिक तक का श्रुत होना सर्वमान्य है।

अनादि काल की बँधी हुई और बँठाग्रम बनी हुई यथि को भेदना मग्न नहीं है । जिन्हें सम्यक्त्व रूपी महान् रत्न प्राप्त हो गया, वे महान् भाग्यशाली हैं । उन्हें अपने महान् रत्न की प्राणपण से सुरक्षा करनी चाहिए, और विरति के द्वारा आत्मविकान करते हुए अजगमर पद प्राप्त करना चाहिए ।

सम्यक्त्व

हा, तो धर्म का उद्गम स्थान परम वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् हैं । उन्होंने आत्मा के लिए उत्थान का सबसे पहला कदम 'सम्यग्दर्शन' बनलाया है । सम्यग्दर्शन का अर्थ है—यथार्थदृष्टि= सत्य दृष्टि, तत्त्व विषयक वास्तविक विश्वास अथवा ध्येय श्रुति । किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने वाले की सफलता का मूल आधार ही यथार्थ दृष्टि होती है । दृष्टि विकार के चलते कार्य मिथ्या नहीं हो सकती । जन्म, जरा, रोग, शोक आदि दुखों में सर्वथा छूटकर, शाश्वत, परम सुख की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है । उस मोक्ष को उसके रूप, उपाय आदि तथा अपने स्वरूप आदि की सत्य समझ का नाम ही सम्यग्दर्शन है । उत्तराख्ययन अ० २८ गा० १५ में लिखा है कि—

“तहियाणां तु भावाणां, मग्भावे उवणमणां ।

भावेण महहन्तस्म, मम्मत्तं तं वियाहियं” ॥

—जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के उपदेश का अन्न करण में विश्वास करने वाले को सम्यग् दर्शन होता है—ऐसा जिनेश्वर देवो ने कहा है । यही वान मक्षेप में तत्त्वार्थमूत्रकाश ने इन शब्दों कहा है—“तत्त्वार्थं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्”—तत्त्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है ।

सम्यक्त्व के चार अंग

अब सम्यग्दर्शन की आराधना कैसे होती है, इसे समझ लेना चाहिए । श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ० २८ गा० २८ में दर्शनाराधना का स्वरूप इस प्रकार बताया है ।

“परमत्थसंथवो वा सुदिङ्गपरमत्थ सेवणा वावि ।

वावण्ण कुदंसण वज्जणा, य सम्मत्त सदहणा” ॥

अर्थात्-१ परमार्थ का कीर्तन करना, विशेष मनन करना, २ सम्यग्दर्शनी-परमार्थ के ज्ञाता की सेवा करना ३ सम्यक्त्व से पतित हुए की सगति त्यागना और ४ मिथ्यादर्शनी की सगति का त्याग करना, यह सम्यक्त्व की श्रद्धान है ।

१ परमार्थ संस्तव-परमार्थ का अर्थ ‘मोक्ष’ होता है, और मोक्ष के कारणभूत तत्त्व-ज्ञान=नव तत्त्व, जैनवाणी, देव, गुरु और धर्म, इनका परिचय करना, गुण कीर्तन करना, हृदय के पूर्ण उत्थान के साथ नेग्रंथ प्रवचन का आदर करना, ‘सदहामिणां भंते ! निगंथं पावयणां’ इस प्रकार अन्तस्त्नल से मोक्ष के कारणभूत तत्त्वों के प्रति आदर भाव व्यक्त करना । मोक्ष के उत्तम निमित्त देव, गुरु और धर्म के प्रति बहुमान रखते हुए गुण-गान करना, जैसे कि-

“अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवो सुसाङ्गो गुरुणो ।

जिणपणत्तं तत्तं इअ सम्मत्तं मए गहियं”

(आवश्यक सूत्र)

-इस जीवन में अरिहन्त भगवान ही मेरे देव हैं, सुसाङ्ग मेरे गुरु हैं और जिनेश्वर प्रणीत तत्त्व ही मेरा धर्म है । यह सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है । इस प्रकार की हार्दिक अभिव्यक्ति परमार्थ संस्तव है ।

२ सुदृष्ट परमार्थ सेवन-जो सम्यग्दृष्टि और परमार्थ की आराधना करने वाले हैं, उन आचार्य, उपाध्याय, और माधु तथा महासतीजी की सेवा करना ।

३ व्यापन्न वर्जन-जिन्होंने सम्यक्त्व का वमन कर दिया-जिनकी दृष्टि बदल गई, जो सम्यग्दर्शन में भ्रष्ट हो चुके-ऐसे निह्व अथवा अन्य मत को ग्रहण करने वालों की सगति का त्याग करना ।

४ कुदर्शन वर्जन-कुदर्शनी-अन्य मतावलम्बी की सगति का त्याग करना ।

पूर्वोक्त चार नियमों में पिछले दो तो ‘रक्षाकवच’ के समान हैं, और पहले दो उन्नति के साधन । रक्षाकवच-पिछले दो नियमों का पालन करते हुए, पहले के दो नियमों द्वारा दर्शन आराधना करते रहने वाला, उत्तरोत्तर उन्नत होता हुआ, क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सर्वदर्शी बन सकता है ।

इन दर्शनाचार को पालन करने के निम्न आठ नियम श्री उत्तनाध्यायन अ० २८ गा० ३१ में इस प्रकार बनाये हैं ।

१ निःशंकित--जिनेश्वर भगवतों के वचनों में शंका रहित होना और हृदय में दृढ़ विश्वास होना कि “तमेव मच्चं शीमंक्रं जं जिणेहिं पवेइयं”—जिनेश्वर भगवतों ने कहा, वह सर्वथा सत्य और शंका रहित है ।
(आचारंग १-५-५ तथा भगवती १-३)

२ निःक्रांक्षित--जिनधर्म=निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ़ रहना, परदर्शन की इच्छा नहीं करना और यह विश्वास रखना कि—

“कुप्पवयण पामंडी, मच्चे उम्मग्ग पट्टिया

सम्मग्गं तु जिणवस्सायं, एस मग्गे हि उत्तमे” । (उत्त० अ० २३-६३)

पहले के श्रावक एक दूसरे में मिलते, तब आपस में अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते कि—

“अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अणट्ठे.” (भगवती २-५ तथा मूल्यग० २-२) इस प्रकार हमें भी अपने धर्म में विशेष दृढ़ रहकर कांक्षा रहित होना ही चाहिए ।

३ निर्विचिकित्ता--धर्म आराधना=संयम और तप के फल के दिपय में शंकाशील नहीं होना । जो भी क्रिया की जाती है, उनका फल अवश्य मिलना है । वर्तमान में जो सुख दुःख दिखःई देता है, वह पूर्वोपाजित कर्मों का फल है । इन समय जो आत्म साधना की जा रही है, उसका फल अवश्य मिलेगा ।

इनका दूसरा अर्थ--निर्ग्रन्थों के मलिन वस्त्र और नैला शरीर देखकर घृणा नहीं करना है ।

४ अमूढदृष्टि--अन्यदर्शनों को विद्या, बुद्धि, और धन सम्पत्ति में दढ़ा चढ़ा देखकर भी विचलित नहीं होना और अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखना ।

५ उपवृत्तहण--गुणवानों के गुण की प्रशंसा करना, उनके गुणों में वृद्धि करना और स्वयं भी उन गुणों का प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहना ।

६ स्थिरीकरण--धर्म में डिगते हुए को धर्म में स्थिर करना और स्वयं भी स्थिर होना ।

७ वात्सल्य--साधर्मियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना । उनके दुखों को मिटाने का यथा-शक्ति प्रयत्न करना ।

८ प्रभावना--जिनधर्म की उन्नति करने में प्रयत्नशील रहना, प्रचार करना, जिससे दूसरे लोग भी धर्म के संमुख होकर आत्म कल्याण करे । इनके भेद आगे बताया जावेगा ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की आराधना से जीव, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से बढ़कर क्षायिक

पृष्ठ पर मम्यक्त्व प्राप्त करलेना है और बढ़ते बढ़ते केवलदर्शन प्राप्त करके सर्वदर्शी हो जाता है ।

४३५ २

(उत्तरा० २६-६०)

४३६ १

लक्षण

४४० अ० २।

४४८ ३

४५० १

४५७ प्रेम रखना—मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखना । ३ निर्वेद—ससार के प्रति उदासीन रहना । ४ अनुकम्पा—

४५८ २

४६५ १

की सेव सम्यग्दृष्टि के पांच लक्षण है ।

॥ २ करना,

पृ. २४४

येही लक्षण पञ्चानुपूर्वि ढंग से समझना अधिक उपयुक्त होगा, जैसा—मनसे पहले आस्तिक्य=श्रद्धा होती है । “पढमं नाणं तत्रो दया” प्रथम ज्ञान दर्शन, फिर दया=अनुकम्पा तथा “जो जीवाजीव को जानता

“जेनवा” है, वही समय पाल सकता है” (दग्वं० ४ गा० १०-१३) अर्थात् दर्शन युक्त ज्ञान (आस्तिक्य) पहले

ने ग्रंथ हो, उसके बाद अनुकम्पा आती है । वह सम्यग्दृष्टि पूर्वक अनुकम्पा है । श्रद्धालु की अनुकम्पा स्व-परा—

के कार अनुकम्पा होगी, वह हिंसा को अपने लिए भी दुःखदायक मानेगा । उसकी ससार के प्रति उदासीनता=निर्वेद

प्रति ब होगा । जब समार से उसकी प्रीति हटेगी, तो मोक्ष में प्रीति=सवेग बढ़ेगा । इस प्रकार निर्वेद पूर्वक

सवेग वाली आत्मा में ‘समत्व’ विशेष रूप से आ मकेगा, क्योंकि वह सुख दुःख को पूर्वकृत कर्मों का

फल मानकर समार के प्रति=भौतिक सुखों के प्रति, उदासीन रहेगा । समत्व को विशेष रूप से प्राप्त

करने वाली आत्माएँ ही स्वावलंबी होती हैं और ‘असहेज्जदेवासुरनाग’ जैसी दुर्बलतम स्थिति को

प्राप्त होकर प्रगसित होती हैं । वह समत्ववाली आत्मा, त्रिरिति के द्वारा अशुभ प्रवृत्ति पर अकुश

लागाकर पाचवे सातवे गुणस्थानों में प्रवेश करती है ।

ही मेरा (ये पाँचो लक्षण ‘धर्मसंग्रह’ में लिखे हैं, और आगमानुकूल हैं । अनन्तानुबन्धी के क्षयोपशमादि

रूप समत्व, स्थानाग ४ में, सवेग, निर्वेद और आस्तिक्य उत्त० २६ में तथा अनुकम्पा ज्ञाता अ० १

उपाध्य प्रज्ञव्या० २-१ में हैं)

३

१ अष्ट

सम्यक्त्व के ६७ अंग

४ सम्यग्दर्शन की आराधना के विषय में पूर्वाचार्यों ने ‘सम्यक्त्व के ६७ बोल बतलाये हैं, जो

अवश्य ही पालने योग्य हैं । उनमें से चार श्रद्धान और पांच लक्षण का वर्णन ऊपर किया जा चुका

। रक्ष है । शेष आगे दिया जा रहा है,—

हने वा तीन लिंग—१ प्रवचन प्रेम—जिनवाणी के प्रति अतिव प्रेम होना, शास्त्र श्रवण, स्वाध्याय, धर्म

चर्चा में इस प्रकार उत्कट अनुराग होना कि जिस प्रकार तरुण पुरुष का रंग राग में होता है । उववाई में वीरवाणी मुनते समय कुणिक नरेज का ऐसा ही अनुराग व्यक्त हुआ है २ धर्मप्रेम—चारित्र्य धर्म के प्रति प्रेम होना, जिन प्रकार तीन दिन का भूखा मनुष्य, भोजन में विगेष रुचि रखता है, उसी प्रकार चारित्र्य धर्म की विगेष इच्छा रखना । 'पेमाणुराग रत्त' का यह लक्षण है और संवेग में भी इसकी गणना हो सकती है ३ देव गुरु की वैयावृत्य—देव गुरु में आदर, बहुमान, सत्कार संमानादि वैयावृत्य करना । इसमें मम्यक्त्वी की पहिचान होती है ।

दस प्रकार का विनय—१ अरिहंतों का विनय २ अरिहंत प्ररूपित धर्म का विनय ३ आचार्य ४ उपाध्याय ५ स्थविर ६ कुल ७ गण ८ संघ ९ चारित्र्य धर्म और १० साधर्म्य का विनय । इनमें दर्शन में दृढ़ता आती है । भगवती सूत्र श० २५ उ० ७ में दर्शन विनय के दो भेद आये हैं, उनमें उनका समावेश हो जाता है ।

तीन शुद्धि—जिनेश्वर देव, उनका प्रवचन—जिनागम और उनकी आज्ञानुसार चलने वाले माधु, इन तीनों को विद्व में नागभूत मानना यह—१ मन शुद्धि, २ गुण ग्राम करना वचन शुद्धि, और ३ काया में नमस्कार करना आदि काय शुद्धि है । (उववाई)

पांच दूषण त्याग—१ शका—श्री जिनवचनों की सत्यता में मन्देह करना २ कांक्षा—बौद्धादि अन्य दर्शन को इच्छा करना ३ विचिकित्सा—संयम तप आदि आज्ञायुक्त करणी के फल में मन्देह करना ४ परपापंडी प्रशंसा—मर्वज भगवान प्रणीत जिन धर्म के सिवाय दूसरे मनवानों की प्रशंसा करना, और ५ परपापंडी मंस्तत्र—अन्य मतावलम्बियों के साथ रहना, अलाप संलाप आदि परिचय करना । ये मम्यक्त्व के पांच दोष हैं । इससे मम्यक्त्व मलिन होती है, (उपासकदशांग अ० १) यदि विगेष परिचय बढ़ाया जाय, तो मम्यक्त्व का वमन होकर मिथ्यात्व में चलाजाता है । इसलिए इन अतिचारों (दोषों) में सदैव वचने रहना चाहिए ।

आठ प्रभावना—धर्म प्रचार जिससे हो वह प्रभावना कहलाती है । और प्रचारक को प्रभावक कहते हैं । यह प्रचार आठ प्रकार से होता है ।

१ जिनेश्वरों के उपदेश का सर्वत्र प्रचार करना २ हेतु व दृष्टांत सहित समझाना ३ वाद प्रभावना—अन्य मतावलम्बियों के असत्य सिद्धांत या आक्षेप को वाद द्वारा हटाकर धर्म की प्रभावना करना ४ निमित्त द्वारा—यदि भूत भविष्य का ज्ञान हो, तो उससे धर्म पर आने वाली आपत्ति से बचाव करते हुए सावधानी पूर्वक धर्म का आचरण करे, जिससे लोग प्रभावित हो, ५ उग्रतप करके ६ विद्या द्वारा ७ प्रसिद्ध व्रत ग्रहण करे और ८ कवित्व शक्ति के द्वारा लोगों को प्रभावित करके धर्म का प्रचार करना ।

पांच भूषण—१ जिन शासन में निपुण होना २ जिन धर्म के गुणों की महत्ता प्रकट करना

पृष्ठ १ ३ माधु माध्वी श्रावक श्राविका रूप चार तीर्थ की मेवा करना ३ धर्म में डिगते हुए को स्थिर करना
०३५ और ५ महापुरुषों का विनय करना ।

४३६ यतना छः—सम्यक्त्व को सम्हालकर सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखने के उपाय को यतना कहते हैं,
४४० जो छ प्रकार की है १ सम्यग्दृष्टि गुणज्ञों को वन्दना करना—प्रशंसा करना २ नमस्कार करना ३ अलाप—
४४८ अ० २ वातचीत करना—प्रेम पूर्वक आदर देना ४ सलाप—वार वार मिष्ठ वचन बोलना, धर्म चर्चा करना—क्षेम
४५० कुशल पूछना ५ आहारादि आवश्यक वस्तु देना और ६ सम्मान करना ।

४५७ स्थान छः—सम्यक्त्व की प्रतिष्ठा उसी आत्म मन्दिर में हो सकती है—जहाँ उसके योग्य स्थान हो ।
४५८ जिस भव्य आत्मा में—१ आत्मा है, २ वह शाश्वत नित्य एवं उत्पत्ति और विनाश रहित है, ३ वह कर्म
४६५ की सेव का कर्ता है, ४ कर्म का भोक्ता भी वही है, ५ मोक्ष है और ६ मोक्ष का उपाय भी है । इस प्रकार की
" करना, मान्यता को जिस आत्मा में स्थान है, वही सम्यक्त्व का निवास स्थान है । इस प्रकार की मान्यता
५. २४४ १ रखने का विधान सूयग० २-५ में और उववाई में है ।

" जेनवा भावना छः—सम्यक्त्व को अपने आत्म मन्दिर में सुरक्षित रखते हुए दृढीभूत करने की छ
नेर्ग्रथ भावनाएँ हैं । सम्यक्त्वो आत्मा यह भावना करे कि मेरी सम्यक्त्व १ धर्म रूपी वृक्ष का मूल है २ धर्म
के कार रूपी नगर का द्वार है ३ धर्म रूपी महल की नींव है ४ धर्म रूपी जगत का पृथ्वी रूपी आधार है ५ धर्म
गति व रूपी महारसायन को धारण करनेवाला उत्तम पात्र है और ६ चारित्र्य रूपी महान निधि को सुरक्षित
रखनेवाला खजाना (तिजोरी) है । इन भावनाओं के बल से आत्मा सर्वदर्शिता के निकट पहुँचती है ।

आगार छः—विकट परिस्थिति उत्पन्न होने पर प्रधोमार्ग अपनाकर—दोष सेवन करना, आत्म बल
को कच्चाई है, किन्तु गृहस्थ साधको में अधिकांश आत्म बलके धनी नहीं होते, उनके लिए निम्न छ
आगार—छूट—रखी गई है, जिसमें वे रुक्ष भाव से दोषों का सेवन करके पुन अपने सम्यक्त्व में स्थिर
ही मेर हो सके । ये आगार श्रमणों के लिए नहीं हैं । श्रावक भी दूसरों के दवाव या विकट परिस्थिति के
३ कारण ही इन अपवादों का सेवन करता है ।

उपाध्य १ राजा के दवाव में, २ गण=सघ=समूह के दवाव में, ३ बलवान के भय से, ४ देव के भय से,
५ माता पितादि ज्येष्ठ जन के दवाव में और ६ अटवी में भटक जाने पर अथवा आजीविका के कारण,
कठिन परिस्थिति को पार करने के लिए किन्हीं मिथ्यादृष्टि देवादि को वन्दनादि करना पड़े, तो इसकी
१ अण्ड छूट—कमजोरी के कारण रखी गई है । (उपासक दशांग अ १)

१ इस प्रकार सम्यक्त्व=दर्शन की आराधना की जाती है । इसकी प्राप्ति निम्न लिखित दस
प्रकार से होती है ।

१ रक्ष

हने व

सम्यक्त्व रुचि

१ निमर्ग रुचि—मनि-ज्ञानावर्ण एव दर्शन-मोहनीय का क्षयोपशम हो जाने में जातिस्मरणादि ज्ञान द्वारा अपने आप ही—बिना उपदेश या धाम्त्र पठन के, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाना ।

२ उपदेश रुचि—सर्वज्ञ अथवा लघुमय मुनिवरो के उपदेश के निमित्त से सम्यक्त्व लाभ होना ।

३ आज्ञारुचि—वीतराग भगवान् अथवा गुरु की आज्ञा में हो जिनप्ररूपित तत्त्वों पर रुचि होना ।

४ सूत्र रुचि—आचारानादि अग प्रविष्ट तथा उवचार्ड आदि अग बाह्य सूत्रों के अध्ययन में तत्त्व श्रद्धान् होना ।

५ बीज रुचि—जिन प्रकार एक बीज में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, और जल में डाली हुई तेल की बूंद फैल जाती है, उसी प्रकार एक पदमें अनेक पदों को समझना और श्रद्धा करना—इशारे में समझकर श्रद्धा करना—बीजमय सम्यक्त्व कहलाती है ।

६ अभिगम रुचि—ग्याह अग, दृष्टिवाद तथा अन्य सूत्र ग्रंथों को अर्थ युक्त पढ़ने में श्रद्धा का होना ।

७ विस्तार रुचि—द्रव्यों के सभी भावों और सभी प्रमाणों तथा नयनिक्षेपादि विस्तार में जानने के बाद होने वाली श्रद्धा ।

८ क्रिया रुचि—ज्ञानाचार, दर्शनचार, चारित्राचार, तपाचार, विनय, वैयावृत्य, मत्स्य, ममिति, गृप्ति, आदि क्रिया करने हुए या इन क्रियाओं से होने वाली श्रद्धा ।

९ संक्षेप रुचि—जो जिन प्रवचन को विस्तार में नहीं जानता है और जानावरणीय के उदय के कारण मद-बुद्धि होने में विशेष समझ नहीं सकता, किन्तु जिनने मिथ्या मत को भी ग्रहण नहीं किया है, केवल यही जानता है कि “जो जिनेश्वर के वचन है वे सर्वथा सत्य हैं”, इस प्रकार की संक्षेप रुचि ।

१० धर्म रुचि—सर्वज्ञ वीतराग प्ररूपित धर्मान्तिकायादि द्रव्य और धृत् चारित्र धर्म की प्रतीति होना, धर्म रुचि है ।

(उत्तराध्ययन अ० २८)

उपरोक्त इन भेदों का म्यानाग म्यान २ में ‘निमर्ग सम्यक्त्व’ और ‘अधिगमिक सम्यक्त्व’ में समावेश हुआ है । दर्शन प्राप्ति और म्यगता के मुख्य निमित्त इस जमाने में सद्गुरु सेवा वाणीश्रवण, सूत्रस्वाध्याय, सम्यग्दृष्टि तथा सम्यग् माहित्य का परिचय है । इसमें क्षयोपशम में सहायता होती है और सम्यक्त्व मुरक्षित रहती है ।

पृष्ठ ५

४३५

४३६

४४०

४४८

४५०

४५७

४५८

४६५ की सेव

" करना,

५. २४४ ६

" जेनवा

नेर्ग्रथ

क कार

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

रति ब

सम्यक्त्व के भेद

सम्यक्त्व का अर्थ 'तत्त्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान' है और जिसमें यह हो वही सम्यक्त्व है, फिर भी विशेष अपेक्षा से इसके निम्न भेद किये गये हैं।

१ उपशम सम्यक्त्व—मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, ममकितमोहनीय और अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क, इन सात के उपशम—अनुदय से होने वाली तत्त्ववृत्ति। मिथ्यात्व प्रेरक कर्म पुद्गलो के मत्ता में रहते हुए भी उदय में नहीं आना और राख में दबी हुई अग्नि की तरह उपशान्त रहना—उपशम सम्यक्त्व है। (अनुयोगद्वारा सूत्र)

विशेषावश्यक भाष्य गा० २७३५ के अनुसार यह सम्यक्त्व या तो उपशम श्रेणी प्राप्त जीव को होता है, या फिर अनादि मिथ्यात्वा को, यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, एव अनिवृत्तिकरण द्वारा होता है। इसका काल अन्तर्मुहूर्त का है। यह गृथिभेद—अनादि मिथ्यात्व के नष्ट होने पर होता है।

२ क्षायिक सम्यक्त्व—दर्शनमोहनीय कर्म की तीनों प्रकृति और अनन्तानुबन्धी कषाय का चोक, इन सातों प्रकृतियों के सर्वथा क्षय हो जाने से होने वाला सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व, सर्वथा निर्मल—दोष रहित होता है। और होने के बाद सदाकाल स्थायी रहता है—फिर कभी नहीं छूटता, क्योंकि मिथ्यात्व का बीज समूल नष्ट कर देने से फिर उसके उदय का कोई कारण ही नहीं रहता। (अनुयोगद्वारा सूत्र)

३ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व—दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी चोक के क्षयोपशम से होने वाली तत्त्ववृत्ति।

मिथ्यात्व के उदय में आये हुए कर्म दलिकों का क्षय कर देना और उदय में नहीं आये हुए को उपशान्त करना—क्षयोपशम कहलाता है। (अनुयोगद्वारा सूत्र)

यद्यपि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में दर्शनमोहनीय की—मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय, इन दो तथा अनन्तानुबन्धी कषाय के चोक का—यो छ प्रकृति का क्षयोपशम होता है, और सम्यक्त्व मोहनीय का उदय चालू रहता है, और इसमें मिथ्यात्व के शुद्ध दलिक उदय में रहते हैं, फिर भी वे इतने सबल नहीं होते कि जिससे सम्यक्त्व का घात कर दें। उनमें रसोदय नहीं होता, परन्तु प्रदेशोदय होता रहता है। इसके कारण अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार दोष लगने की संभावना है। (अनाचार में तो रसोदय होता है)

उपशम सम्यक्त्व में न तो रसोदय होता है, न प्रदेशोदय होता है, किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में प्रदेशोदय होता है, यही इन दोनों में भेद है।

क्षयोनशम सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति ६६ नागरोपन में कुछ अधिक है ।

४ सास्वादन सम्यक्त्व—सम्यक्त्व का मिटता हुआ आम्वाद=पणिणाम । उपशम नम्यक्त्व में गिरते हुए और मिथ्यात्व को प्राप्त करने के पूर्व की स्थिति । यह स्थिति चौथे गुणस्थान में गिरकर प्रथम गुणस्थान में पहुँचने के बीच की है । उनका गुणस्थान दूसरा है । और इनकी स्थिति भी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छ आबलिका की होती है । (विशेषावश्यक गा० ५३१)

जिस प्रकार क्षीर का भोजन करने के बाद किसी को वमन होने पर भी कुछ समय तक क्षीर का स्वाद जबान पर रहता है, उसी प्रकार नम्यक्त्व के वमन होने पर उसका किञ्चित्-नाश होता हुआ प्रभाव आत्मा पर होता है ।

इस स्थिति में तत्त्व के प्रति अरुचि अथवा रूप में रहती है और अनन्तानुबन्धी चोक का उदय हो जाता है ।

इस दशा का दूसरा उदाहरण यह भी है—वृक्ष में टूट कर पृथ्वी पर गिरने वाले फल की मध्य अवस्था । फल वृक्ष से तो टूट चुका, किन्तु अभी पृथ्वी पर नहीं गिरकर, नीचे आ रहा है, यह मध्य की दशा जैसी स्थिति माम्वादन सम्यक्त्व की है ।

५ वेदक सम्यक्त्व—अपक श्रेणी अथवा क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व अनन्तानुबन्धी चतुष्क और मिथ्यात्व मोहनीय तथा मिश्रमोहनीय को क्षय कर चुकने पर तथा नम्यक्त्वमोहनीय के अधिकांश दलिको को क्षय कर चुकने पर, अन्तिम पुद्गल जो रहते हैं उन्हें नष्ट करने मध्य अन्तिम एक समय में जो सम्यक्त्व वेदनीय का वेदन होता है, वह वेदक सम्यक्त्व है । अर्थात् क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त होने के एक समय पूर्व की स्थिति—जिसमें नष्ट होते हुए दर्शनमोहनीय के दलिको का वेदन करना । (मवांश प्रकरण नम्यक्त्वाधिकार गा० २१ तथा कर्मग्रन्थ भा १ गा० १४)

६ कारक सम्यक्त्व—जिन श्रद्धान के कारण चास्त्रि में परिणति हो अथवा जिन आचरण में दूसरों में नम्यक्त्व का आविर्भाव हो, वह कारक-क्रियाशील नम्यक्त्व है । यह नम्यक्त्व विगृह्य चास्त्रि-वान में होती है । (विशेषावश्यक गा० २६७५)

आचाराग सूत्र अ० ५ उ० ३ का 'जं सम्मंति पामह तं मोषंति पामह' कारक नम्यक्त्व के भाव को प्रकट करता है ।

७ रोचक सम्यक्त्व—रुचि मात्र की उत्पादक, जिसके कारण चास्त्रि में मात्र रुचि ही हो, वह अविस्त नम्यगृष्टि का—चौथे गुणस्थान का नम्यक्त्व ।

८ दीपक सम्यक्त्व—जिन प्रकार दीपक अपने में अन्धकार रमकर पर को प्रकाशित करता है—

पृष्ठ ५

४३५ अपने नोचे अन्धेरा होते हुए दूसरो को प्रकाश देता है, उसी प्रकार जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक्त्व
 ४३६ प्राप्त करले, किन्तु स्वयं सम्यक्त्व से वंचित ही रहे, ऐसे अन्तरंग में मिथ्यादृष्टि अथवा अभव्य है, किन्तु
 ४४० बाहर से यथार्थ प्रतिपादन करके जिनोपदेश के अनुसार उपदेश करता है और उसके यथार्थ उपदेश से
 ४४८ प्र० २। दूसरे जीवों को सम्यक्त्व लाभ होता है, इसलिए यथार्थ प्ररूपणा और दूसरे में सम्यक्त्व का कारण
 ४५० होने से उपचार से इसे सम्यक्त्व कहा है। (विशेषावश्यक भा० गा० २६७५)

४५७ ६ निश्चय सम्यक्त्व--जिसके कारण आत्मा का ज्ञान गुण निर्मल हो, और वह अपनी आत्मा को
 ४५८ ही देव स्वरूप, गुरु रूप और धर्म मय माने, अनन्तगुणों का भण्डार समझे, आत्मा को ही सामायिक,
 ४६५ की सेव सवर आदि रूप माने--वह निश्चय सम्यक्त्व है।

॥ करना, १० व्यवहार सम्यक्त्व--अरिहत भगवान को मुदेव, निर्ग्रन्थ थमण को सुगुरु और केवली प्ररूपित
 ८०२४४ १ धर्म को मद्धर्म माने, श्रुत धर्म चारित्र्य धर्म की तथा नवनत्त्वादि जिन प्रवचन की यथार्थ श्रद्धा करे,
 ॥ जैनवा वह व्यवहार सम्यक्त्व है। इसके ६७ भेद पृ० ५० में दिये गए हैं।

निर्ग्रन्थ ११ द्रव्य सम्यक्त्व--विशुद्ध किये हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों को द्रव्य सम्यक्त्व कहते हैं।

के कार १२ भाव सम्यक्त्व--केवली प्ररूपित धर्म में श्रद्धा, रुचि और प्रतीति होना।

प्रति व (आवश्यक सूत्र तथा कर्मग्रन्थ भा० १ गा० १५)

प्रवचनसारोद्धार गा० ६४२ से सम्यक्त्व के निम्न भेद भी दिये गए हैं।

एक भेद--तत्त्वश्रद्धान रूप सम्यक्त्व, यह सभी भेदों में रहता है।

दो भेद--१ निसर्गज--अपने आप विगुद्धि होने से या जातिस्मरण ज्ञानादि से होना वाला।

२ अधिगम--गुरुके उपदेश से अथवा आगमों के अध्ययन से होने वाला।

तथा--१ द्रव्य म० २ भाव स० अथवा--१ निश्चय म० व्यवहार म०।

तीन भेद--१ कारक २ रोचक ३ दीपक

अथवा--उपशम, २ क्षायिक ३ क्षायोपशमिक।

चार भेद--उपरोक्त तीन में सास्वादान, सम्यक्त्व मिलाने में।

पाच भेद--उपरोक्त चार में वेदक सम्यक्त्व मिलाने पर।

दस भेद--उपरोक्त पाचों को निसर्ग और अधिगम से गुणने पर दस भेद हुए अथवा निसर्गरुचि
 आदि १० प्रकार की रुचि से दस भेद हुए।

१२६

हने व

सम्यक्त्व के नौ भंग

चारित्र्य मोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी १ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोभ और दर्शन-मोहनीयकर्म की ५ मिथ्यात्वमोहनीय ६ मिथ्यमोहनीय और ७ सम्यक्त्वमोहनीय, इन नातो प्रकृतियों के उदय में मिथ्यात्व रहना है और क्षय, उपगम तथा क्षयोपगम में सम्यक्त्व होता है ।

इनके नौ भंग इन प्रकार हैं—

(१)	नातो प्रकृतियों का क्षय हो जाना-आयिक सम्यक्त्व है ।	
(२)	नातो प्रकृतियों का उपगम होना-ओपगमिक सम्यक्त्व है ।	
(३)	प्रथम की चार का क्षय और तीन का उपगम	क्षयोपगम सम्यक्त्व है ।
(४)	पांच " दो	
(५)	छः " एक	
(६)	चार का क्षय, दो का उपगम और एक का उदय ।	क्षयोपगम वेदक सम्यक्त्व है ।
(७)	पांच का क्षय एक का उपगम और एक का उदय ।	
(८)	छः का क्षय, एक का उदय-आयिक वेदक सम्यक्त्व है ।	
(९)	छ का उपगम, एक का उदय-ओपगमिक वेदक सम्यक्त्व है ।	

उपर्युक्त ९ भंगों में से प्रथम के दो भंगों को छोड़कर शेष सात भंग में होने वाले सम्यक्त्व को क्षयोपगमिक सम्यक्त्व भी कहते हैं । इन नौ भंग में से दूसरे और नौवें भंग के स्वामी, अवश्य ही पड़वाई-निध्यात्व में गिरने वाले होते हैं ।

(गुणस्थानद्वार)

पृष्ठ ५

समकिती की गति

४३५

४३६

४४० प्र० २।

४४८

४५०

४५७

४५८

४६५ ही सेव

, करना,

पृ. २४८ १

, 'जनवा'

नेग्रंथ'

के कार

गति व

‘सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले जीव की गति कौनसी होती है’—इस विषय पर विचार करना भी आवश्यक है। जिस जीवने सम्यक्त्व प्राप्त करने के पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में आयु का बन्ध कर लिया है, वह तो अपने बन्ध के अनुसार चारों गति में से किसी भी गति में जा सकता है, किन्तु सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद—सम्यक्त्व के सद्भाव में, यदि वह मनुष्य या तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय है, तो वह मात्र वैमानिक देव का ही आयुष्य बाँधता है, इसके अनिरिक्त दूसरे किसी का आयुष्य बाँध ही नहीं सकता और यदि वह जीव देव या नारक है, तो मनुष्य आयु का बन्ध करता है।

श्री भगवती सूत्र ग० ३० उ० १ में लिखा है कि—“सम्यग्दृष्टि-क्रियावादी जीव, नैरयिक और निर्यञ्च आयु का बन्ध नहीं करते, किन्तु मनुष्य और देवायु का ही बन्ध करते हैं”।

उपरोक्त विधान का तात्पर्य यह है कि—जो देव और नारक है, वे तो मनुष्य आयु का ही बन्ध करते हैं क्योंकि न तो देव मरकर पुन देव हो सकता है, न नारक मरकर सीधा देव हो सकता है। इसलिए देव और नारक सम्यग्दृष्टि जीव, एक मात्र मनुष्यायु का ही बन्ध करते हैं अर्थात् वे मनुष्य गति ही प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य तथा तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जीव, एक मात्र देवायु का ही बन्ध करते हैं। इसी बात को निम्न विधान भी स्पष्ट करता है,—

“कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले क्रियावादी, केवल मनुष्यायु का ही बन्ध करते हैं”। १

उपरोक्त विधान नारक और भवनपति तथा व्यन्तर देवों की अपेक्षा में है। इसका सम्बन्ध मनुष्य तथा तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय से नहीं है, क्योंकि—मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय क्रियावादी—जो कृष्ण, नील और कपोत लेश्या में है, वे किसी भी गति का आयु—तीन अशुभ लेश्या में नहीं बाधते हैं, क्योंकि इनको इन तीन लेश्या में आयु बन्ध के योग्य परिणाम नहीं होते। आगे चल कर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि—

“क्रियावादी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च के विषय में मन पर्यवज्ञानी की तरह जानना चाहिये।” २

उपाध्य ५ और निम्न विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि—

“कृष्ण, नील और कापोत लेश्या वाले क्रियावादी मनुष्य और तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, किसी भी गति का आयुष्य नहीं बाँधते हैं।” ३

* भगवती सूत्र भावनगर से प्रकाशित भाग ४ पृ० ३०४

‡ पृ० ३०७ कंडिका २८

× पृ० ३०७ कंडिका २६

। २६
हने व

इन विधान की टीका में श्री अभयदेवमूरि ने लिखा है कि—वे क्रियावादी मनुष्य और निर्यञ्च तेजो, पद्म और शुक्ल लेख्या में ही आयु का बन्ध करते हैं और वैमानिक देवों में ये तीन गृभ लेख्याएँ ही हैं। नम्यगृदृष्टि मनुष्य निर्यञ्च के विषय में मूल पाठ में यह स्पष्ट लिखा है कि—

“मम्मदिद्वी जहा मणपज्जवनाणी तहेव वेमाणियाउयं पकरेइ” ।

अर्थात्—नम्यगृदृष्टि मनुष्य निर्यञ्च मन पर्यवज्ञानी को नन्ह वैमानिक देव का ही आयु बाधने है ।

यदि मनुष्य और निर्यञ्च, पुन मनुष्य और निर्यञ्च का ही आयु बाँधे तो उनमें आयु बन्ध के समय मिथ्यादृष्टि होती है। क्योंकि इन प्रकार के मरण को ‘तद्धवमरण’ कहा है और यह वालमरण है (भगवतो ग २ उ १) और प्रथम गुणस्थान में होना है। कर्मग्रन्थ के मत ने प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में भी माना है (कर्मग्रन्थकार तो प्रथम के तीनों गुणस्थानों में अज्ञान ही मानते हैं। अर्थात् दूसरे गुणस्थान में ज्ञान नहीं मानते हैं)। जो कि मिथ्यात्व के मम्मख हो रहा है, किन्तु सिद्धांत और कर्मग्रन्थ के मत ने यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य और निर्यञ्च का आयुष्य बाँधने वाले मनुष्य और निर्यञ्च, नम्यगृदृष्टि तो नहीं है ।

नम्यगृदृष्टि मनुष्य और निर्यञ्च एक मात्र देवायु का ही बन्ध करते हैं और वह देवायु भी भवनपत्यादि तीन का नहीं, किन्तु एक मात्र वैमानिक का ही। यह बात निम्न मूल पाठ में सिद्ध होती है,—

“नो भवणवासिदेवाउयं पकरेइ, नो वाणमंतरं नो जोइसियं वेमाणिय देवाउयं पकरेइ” । *

यदि कहा जाय कि ‘यह विधान विशेष प्रकार के नम्यगृदृष्टि की अपेक्षा में किया गया है, मामान्य नम्यगृदृष्टि मनुष्य और निर्यञ्च तो मनुष्यायु भी बाँध सकते हैं’—तो यह भी ठीक नहीं है। विशेष रूप में विरति का पालन करने वाला तो वैमानिक के ऊँचे देवलोक में जा सकता है, और सामान्य पालक—अविरत नम्यगृदृष्टि, मोवर्म ईगान आदि नीचे के वैमानिक देवों में जाते हैं। इनमें कोई बाधा नहीं है, किन्तु उनका अन्य स्थान का आयुष्य बाँधने का कहना सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। भगवती, मूत्र में तीन विकलेन्द्रियों को (जो कुछ समयों में ही—उत्पत्ति के बाद—मिथ्यात्वी होने वाले हैं, वे इस यतनावस्था में आयुका बन्ध नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें) छोड़कर शेष सभी नम्यगृदृष्टि मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी—जो नारक, निर्यञ्च, मनुष्य और देव हैं, क्रियावादी में गिना है और उसकी आयुष्य बन्ध का निर्णय कर दिया है। वही सामान्य विशेष का भेद नहीं रहा है ।

पृष्ठ ५

४३५

४३६

४४० प्र० २।

४४८

४५०

४५७

४५८

४६५ की सेव

" करना,

५.२४१ १

" जेनवा

नेग्रंथ

के कार

गति व

ही मेर

है।

उपाध्य

क

१ अष्ट

१

प्र

। २६

हने व

भगवतीसूत्र श० १ उ० ८ में-१ एकान्तबाल को चारो गति के आयु का बन्ध करने वाला बताया है, शेष-२ एकान्त पण्डित और ३ बालपण्डित को देवायु का बन्धक माना है। अविरत सम्यग्-दृष्टि एकान्तबाल नहीं होते, इसलिए वे भी देवायु का ही बन्ध करते हैं। टीका में लिखा है कि-

“अतएव बालत्वे समानेऽपि अविरतसम्यग्दृष्टिर्मनुष्यो देवायुरेव प्रकरोति न शेषाणि”।

श्री भगवती सूत्र श० २६ उ० १ (बन्वी शतक) में मन पर्यवज्ञानी और नोसज्ञोपयुक्त जीव में, आयुकर्म की अपेक्षा दूसरे भग को छोड़कर शेष तीन भग बताये, तिर्यचपचेन्द्रिय के-१ सम्यग्-दृष्टि २ सज्ञानी ३ मतिज्ञानी ४ श्रुतज्ञानी और ५ अवधिज्ञानी, इन पाँच बोलो में तीन ही भग होते हैं। मनुष्यो में समुच्चय बोल होते हुए भी उपरोक्त पाँच बोलो या इनमें से किसी भी बोल के मद्भावे में तीन भग ही पाते हैं। इनमें मनुष्यायु नहीं बाँधता है, इसीसे दूसरा भग छोड़ा है। इस दृष्टि में भी देवायु ही बाँधता है।

श्री भगवती सूत्र श० ६ उ० ४ में लिखा कि-“वैमानिक देवो मे ही प्रत्याख्यान, प्रत्याख्याना-प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान में निबद्ध आयु वाले होते हैं, शेष अप्रत्याख्यान निबद्ध आयु वाले होते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि जिसमें किञ्चित् भी विरति होती है, वह उम अवस्था में वैमानिक देव का ही आयु बाँधता है।

यदि कहा जाय कि ‘सुमुख गाथापति’ ने ससार परिमित किया, तो वे सम्यग्दृष्टि थे, और उन्होंने मनुष्यायु का बन्ध किया था। इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्यायु का बन्ध कर सकती है? इसका समाधान यह है कि-आयु तो जीवन भर में केवल एक बार ही बाँधता है और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो जीवन में प्रत्येक हजार बार तक आ जा सकती है (अनुयोगद्वारा) तब यह कैसे कहा जाय कि आयुका बन्ध होते समय ‘सुमुख’ सम्यग्दृष्टि ही था? हा, ससार परिमित करते समय वह अवश्य सम्यग्दृष्टि था, क्योंकि समकिती ही ससार परिमित कर सकते हैं। इसलिए यह मानना चाहिए कि सुमुख गाथापति के आयुष्य का बन्ध सम्यक्त्व के छुटने के बाद हुआ था। इसी प्रकार मेघकुमार के विषय में भी समझना चाहिए।

दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र दशा ६ में सम्यग्दृष्टि क्रियावादी के नरक में जाने का उल्लेख है, किन्तु उसका आशय यह नहीं कि उन्होंने सम्यक्त्व अवस्था में ही नरकायु का बन्ध किया हो। यदि ऐसा माना

* कुल चार भंग इस प्रकार है—

१ पाष कर्म या आयु कर्म, भूतकाल में बाँधा, वर्तमान में बाँधता है और भविष्य में बाँधेगा।

२ बाँधा, बाँधता है और आगे नहीं बाँधेगा।

३ बाँधा, नहीं बाँधता है और आगे पर बाँधेगा।

४ बाँधा, नहीं बाँध रहा है और आगे भी नहीं बाँधेगा।

जाय, तो भगवती ग ३० उ १ में जो कहा है कि—“कृष्ण, नील और कापोत लेख्यावाले क्रियावादी मनुष्य और तिर्यञ्च, किसी भी गति के आयुष्य का बन्ध नहीं करते”—इस विधान का विरोध होगा, क्योंकि नरक में तो ये तीन लेख्या ही हैं और जिस लेख्या में आयुष्य बाँधते हैं, उसी लेख्या में आयु पूर्णकर हमारे भव में उत्पन्न होते हैं। यदि सम्यग्दृष्टि एवं क्रियावादी अवस्था में नरकायु का बन्ध होना माना जाय, तो कृष्ण, नील और कापोत लेख्या में भी आयु बन्ध होना मानना पड़ेगा, जो सिद्धांत से विरुद्ध होता है। अतएव दशाश्रुतस्कन्ध लिखित सम्यग्दृष्टि क्रियावादी के नरकायु का बन्ध सम्यक्त्व के मद्भावे में नहीं, किंतु मिथ्यात्व के मद्भावे में होना मानना चाहिए।

यों तो सम्यक्त्व को लेकर छठी नरक तक जा सकते हैं, इतना ही नहीं, कोई कोई मन पर्यवज्ञान पाया हुआ जीव, मन पर्यवज्ञान में गिर कर, उस भव को छोड़कर नरक में जा सकता है (भगवती ग २४-१) तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्होंने सम्यक्त्व अवस्था में नरक के योग्य आयुक्रम का बन्ध किया है। अतएव आगमानुसार यही मानना उचित है कि सम्यक्त्व के मद्भावे में मनुष्य और तिर्यञ्चपचेन्द्रिय जीव, केवल वैमानिक देव का ही आयु बाँधते हैं।

सम्यक्त्व को साथ लेकर जीव, इतने स्थानों में उत्पन्न नहीं होता—१५ परमाधामी देव, तीन किन्विपी देव, पाँच स्थावरकाय, मानवी नरक में छप्पन अन्नरद्वीप के मनुष्यों में, और समूच्छिम मनुष्यों में। इसके सिवाय नरक जा सकता है।

सम्यक्त्व की स्थिति

सम्यग्दर्शन व्यक्ति की अपेक्षा अनादिअपर्यवसित तो हो ही नहीं सकता। वह सादिसपर्य-वसित (आदि अत मत्तित) या सादिअपर्यवसित (सादि अनन्त) होता है।

क्षायिकसम्यक्त्व सादिअपर्यवसित होता है। वह एकवार प्राप्त होने के बाद फिर नहीं जाता (प्रज्ञापना पद १८ और जीवाभिगम-समुच्चय जीवाविकार) क्षायिकसम्यक्त्व की दर्शन सर्वथा विगृह्य होता है, उसमें अतिक्रमादि दोष लगते ही नहीं हैं (व्यवहारासूत्र उ० २ भाष्य गा० ७ टीका)।

उपशमसम्यक्त्व अवश्य छूटता है। इसकी स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त की है। उपशमचारित्र भी अन्तर्मुहूर्त मात्र ही रहता है, अर्थात् मोह का उपशम अन्तर्मुहूर्त मात्र ही रहता है। इसके बाद अवश्य उदय हो जाना है।

क्षायोपशमिकसम्यक्त्व की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट-६६ नागरूप में कुछ अधिक काल की है। ये छामठ नागरूप, यदि विजायादि चार अनुत्तर विमान के हो, तो दो बार और

पृष्ठ ५ अच्युत कल्प के हो तो तीन बार में पूरे होते हैं। इनमें जो मनुष्य के भव होते हैं, उतना काल अधिक होता है। (प्रज्ञापना पद १८ तथा जीवाभिगम) इसके बाद या तो जीव मुक्त हो जायगा या फिर मिथ्यात्व में गिर जायगा।

४४० प्र० २। आयोपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व के उदय का पूरा अवकाश रहता है। यह एक भव में
४४८ अधिक से अधिक नौ हजार बार तक आ जा सकती है।

४५० मास्वादन सम्यक्त्व उस समय होता है जब जीव सम्यक्त्व का वमन करता है। इसका गुण-
४५७ स्थान दूसरा है। जिन विकलेन्द्रियो मे अपर्याप्ति अवस्था में सम्यक्त्व का सद्भाव माना है वह यही है।
४५८ इसकी स्थिति छ आवलिका और सात ममय से अधिक नहीं है।

७६५ की सेव
" करना,
पृ. २४१ १

वेदक सम्यक्त्व की स्थिति—क्षपक वेदक और उपशम वेदक की तो एक समय की है, किन्तु क्षायोपशमिक वेदक सम्यक्त्व की क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के अनुसार—अधिक से अधिक छासठ मागरोपम से अधिक है। यह सम्यक्त्व मोहनीय की प्रकृति का वेदन है।

” जेनवा नेग्रंथ जिम भव्यात्मा ने एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, वह मोक्ष का अधिकारी अवश्य ही होगा ।

दुर्लभ बोधि के कारण

जिन दुष्कृत्यों से धर्म को प्राप्त करना, समझना और श्रद्धा करना कठिन होजाता है, उन्हें दुर्लभ बोधि के कारण कहते हैं। वे पाच कारण इस प्रकार हैं।

१ अरिहत भगवान के विपरीत बोलना—जैसेकि अरिहंत सर्वज्ञ नहीं होते । सभी पदार्थों का त्रिकालज्ञ-पूर्णज्ञाता एक व्यक्ति कदापि नहीं हो सकता । शास्त्रों में अरिहतों के अतिशय तथा ज्ञान की झूठी प्रशंसा की गई है, इत्यादि ।

उपाध्य १ अरिहत प्रणीत धर्म का अवर्णवाद बोलना—विद्वद्भोग्य संस्कृत भाषा को छोड़कर प्राकृत
: २ जैसी तुच्छ भाषा में आगमोंका होना प्रशम्नीय नहीं है। जैनियों के श्रुतज्ञान, देव, नारक और मोक्ष
१ अष्ट ३ आदि का ज्ञान किस काम का ? साधुओं को जन-सेवा करनी चाहिए। परिश्रम करके अपना पेट
१ भरना चाहिए। साधुओं का चारित्र-जड़ क्रिया है, इससे जनता का कोई लाभ नहीं, इत्यादि।

प्र ३ आचार्य उपाध्याय के अवर्णवाद बोलना—आचार्य उपाध्याय कुछ भी नहीं समझते। इन्हें ससार का कोई अनुभव नहीं है। अभी इनकी उम्र ही क्या है ? आदि।

४ संप्र की निम्ता करना—माध माधनी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध सध होता है । ज्ञान,

दर्शन चारित्र और तप रूप गुणों के समूह ऐसे सध को निन्दा करना, उने पशुओं का सध कहना आदि ।

५ जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करके देव हुए हैं, उनकी निन्दा करना, जैसे कि 'भोग के अभाव में—उत्कृष्ट भोग प्राप्ति के लिए अर्थात् कामेच्छा से युक्त होकर तप आदि करके अब ये देवागनाओं के साथ भोग कर रहे हैं,' इत्यादि ।

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म—प्रवर्तक और धर्म—पालकों की निन्दा करने वाले, अपने दुष्कृत्यों में मोहनीय कर्म का ऐसा दृढतर बन्धन कर लेते हैं कि जिससे भविष्य में उन्हें धर्म की प्राप्ति होना कठिन हो जाना है । सम्यग्ज्ञान के निकट आना उनके लिए अमभव—मा बन जाता है । इसलिए दुर्लभ—बोधि के उपरोक्त कारणों में सदैव दूर ही रहना चाहिए । (ठाण्ण ५-२)

सुलभ बोधि के कारण

जिन सत्कार्यों में जीव का धर्म प्राप्त करना सरल हो जाता है, और बिना कठिनाई के धर्म को समझकर स्वीकार किया जा सकता है उन्हें सुलभ—बोधि के कारण कहते हैं । ये कारण दुर्लभ बोधि के कारण से उल्टे हैं । यथा—

१ अग्रिहत भगवान का गुणगान करना, जैसे—अग्रिहत भगवान, राग द्वेष को नष्ट करके वीत—राग हुए हैं, वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं । देवेन्द्र भी उनकी वन्दना करते हैं । उनकी वाणी पूर्ण मन्त्र और परम हितकारी है । वे मोक्षगामी हैं । उन्हें मेरा नमस्कार है ।

२ अग्रिहत प्रणीत धर्म के गुणगान करना—वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने में सूर्य के समान, गुणरत्नों का समुद्र, सभी जीवों का परम हितैषि बन्धु—ऐसा श्रुतचारित्र रूप जिनधर्म जयवन्त वर्तों ।

३ आचार्य उपाध्याय के गुणगान करना—परहित में रत, पाच आचार के पालक और प्रवर्तक चतुर्विध सध के नायक, मोक्ष मार्ग के नेता—ऐसे आचार्य उपाध्याय को नमस्कार हो ।

४ सध की स्तुति करना—ससार में सर्वोत्तम गुणों का भंडार, जिनधर्म को खण्ण करके प्रवर्तन करने वाला, ऐसा जगम तीर्थ रूप मंघ, प्रतिदिन उन्नत होता रहे ।

५ तप और ब्रह्मचर्यादि शील का पालन करके देव हुए उनकी प्रशंसा करना—जैसे अहो ! शील का कैसा उत्तम प्रभाव है । जिन्होंने काम पर विजय पाई, जो भोग को रोग मानकर त्याग चुके थे और तप के द्वारा कर्मों को क्षय करते थे, वे कर्मों के शेष रहने से महान ऋद्धिशाली देव हुए हैं । इत्यादि ।

इस प्रकार धर्म, धर्मदाता, धर्म नेता आदि का गुणगान करने में भविष्य में—परभव में धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है । इसलिए दुर्लभबोधि के कारणों को त्यागकर सुलभबोधि के कारणों का विविध रूप में पालन करना चाहिए । (ठाण्ण ५-२)

पृष्ठ ५

उत्थान क्रम

४३५

४३६

४४० अ० २।

४४६

४५०

४५७

४५८

४६५ की सेव

,, करना,

पृ. २४१ १

,, जिनवा

नेग्रंथ

११ कार

रति व

११ मेर

११।

११

उपाध्य

११

११ अ०

११

११

११

११

मसार से मुक्त होने की योग्यता उसी जीव में होती है, जो भवसिद्धि-भव्य हो, जिसका स्वभाव वैसा हो, जिसमें वैसी योग्यता हो । इस प्रकार की योग्यता जीव में स्वभाव से ही होती है । यह अनादि पारिणामिक भाव है (अनुयोगद्वार) किन्तु जीव की अनादिकाल से मिथ्यापरिणति चालू ही रही, जिसके कारण वह अपने स्वभाव का प्रकटीकरण नहीं कर सका । उसकी दशा काली-अन्ध-कारमयी ही रही-वह 'कृष्णपक्षी' ही बना रहा । अनादिकाल से वह कृष्णपक्षी रहा, किन्तु जब उत्थानकाल प्रारम्भ होता है, तो सर्वप्रथम वह कृष्णपक्षी मिटकर 'शुक्लपक्षी' होता है । इस प्रकार की अवस्था भी अनन्तकाल-अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी एव क्षेत्र में देशों अर्धपुद्गल परावर्तन रहती है, अर्थात् मोक्ष जाने के इतने पहले से वह शुक्लपक्षी बन जाता है । कई जीव शुक्लपक्षी बनने के साथ सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं और कई मिथ्यादृष्टि अवस्था में ही रहते हैं । जो सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं वे बाद में सम्यक्त्व का वसन करके पुन मिथ्यादृष्टि होते ही हैं, क्योंकि देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन तक उन्हें मसार में रहना होता है और इतना समय सम्यक्त्व अवस्था में नहीं रह सकते ।

शुक्लपक्षी के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन बताया, उसी प्रकार सम्यक्त्व का अन्तर अथवा मादि सान्त मिथ्यात्व का काल भी जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल यावत् देशों अर्धपुद्गल परावर्तन है । (जीवाभिगम ममुच्चय जीवाधिकार) इसलिए कोई जीव शुक्लपक्षी होने के साथ ही सम्यक्त्व भी पा लेता है और फिर कालान्तर में छोड़ देता है । जब चारित्र-यथाक्यात चारित्र का, व्यक्ति की अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर इतना हो सकता है तब सम्यक्त्व का हो इसमें तो असम्भव जैसी बात ही नहीं है ।

शुक्लपक्षी होने के बाद जीव सम्यक्त्वी होता है, और सम्यक्त्वी के बाद परिमित ससारी होता है । कई जीव सम्यक्त्व प्राप्त करके भी उसे सुरक्षित नहीं रख सकते और मिथ्यात्व के भ्रष्ट में आकर खो देते हैं, वे अनन्त ससारी भी बन जाते हैं, किन्तु जो सम्यक्त्व को सुरक्षित रखते हैं, वे परिमित ससारी बन जाते हैं, फिर उनका निस्तार शीघ्र हो जाता है । इसके बाद सुलभबोधि होता है । जिससे भावान्तर में कर्म प्राप्ति मग्नता से हो सके । इसके बाद आराधक होना आवश्यक है, जो आराधक हो चुका, वह १५ भव में अधिक ससार में नहीं रहता (भगवती ८-१०) और चरिमभव वर्ती का तो वह भव ही अन्तिम होता है । यदि वह देव हुआ तो फिर देवभक्त नहीं पाएगा और मनुष्य भव पाकर

परिमित संसारी का अर्थ जीवाभिगम मूल पाठ से तो उत्कृष्ट देशों अर्ध-पुद्गल-परावर्तन है, किन्तु यहां मध्यम काल स्वल्प संसार ही-लगभग १५ भव ही उपयुक्त लगता है ।

मुक्त हो जायगा और मनुष्ये हुआ तो उसी भव में मुक्त हो जायगा । (रायपसेनी सूत्र)

इस प्रकार जो भव्य जीव होते हैं वे पहले कृष्णपक्षी से शुक्लपक्षी होते हैं, फिर सम्यक्त्वी, परिमित समारी, सुलभबोधि, और आराधक होते हैं और अंत में चरम शरीरी हाकर मुक्त हो जाते हैं।

जीव, मिथ्यात्व से चौथे गुणस्थान में पहुच कर सम्यग्दृष्टि होते हैं । कोई कोई जीव मिथ्यात्व छोड़ने के साथ ही सम्यक्त्व और अप्रमत्त सत्य एक साथ बन जाते हैं, तो कोई सम्यक्त्व और देशविरत होने के बाद, अप्रमत्त गुणस्थान स्पर्श कर फिर प्रमत्त होते हैं । अप्रमत्त गुणस्थान से आगे बढ़कर, क्षपक श्रेणी प्राप्त कर, क्रमशः अयोगी अवस्था पाकर मुक्त हो जाते हैं ।

इस उत्थान क्रम से जीव, जिनेश्वर बनकर सिद्ध हो जाता है । मैं भी इस पद को प्राप्त करूँ और सभी आत्माएँ परम पद को प्राप्त कर परम सुखी बनें ।

सम्यग्दर्शन का महत्व

सम्यग्-ज्ञान से जीवादि पदार्थों और हेय, ज्ञेय तथा उपादेय का ज्ञान होता है, किन्तु 'उम ज्ञान के साथ श्रद्धा गुण नहीं हो, तो वह वास्तविक लाभप्रद नहीं होता । जाने हुए पर विश्वास होने से ही आचरण में रुचि होती है । विना श्रद्धा का ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का होता है । जिसे शास्त्रीय परिभाषा में 'दीपक सम्यक्त्व' अथवा 'विषय प्रतिभास ज्ञान' कहते हैं । जैसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि का होता है वैसा ही—कभी उममे भी अधिक और प्रभाव जनक ज्ञान, मिथ्यादृष्टि को भी होता है, फिर भी वह सम्यग्दृष्टि नहीं माना जाता, क्योंकि उममें दर्शन=श्रद्धा गुण नहीं है । सम्यक्ज्ञान पर श्रद्धा होने से ही सम्यग्दृष्टि माना जाता है । श्री उत्तराध्ययन अ २८ गा ३५ में लिखा कि—

“नाशेण जाणइ भावे, दंशेण य सहहे” ।

अर्थात्—ज्ञान से आत्मा जीवादि भावों को जानता है और दर्शन से श्रद्धान् करता है । श्रद्धा का शुद्ध होना और उसे दृढीभूत करना ही दर्शनाराधना है । जिसमें सम्यग्दर्शन नहीं, उसको सभी क्रियाएँ कर्म बन्धन रूप ही होती हैं । श्री सूर्यगडाग सूत्र अ. ८ में कहा है कि—

जे याबुद्धा महाभागा, वीरा अममत्तदंसिणो ।

असुद्धं तेसि परक्कंतं, सफलं होई सब्वसो ॥२२॥

—जो व्यक्ति महान् भाग्यशाली और जगत् में प्रशंसनीय है, जिनकी वीरता की धाक जमी हुई

पृष्ठ ५

८३५

८३६

४४०

४४५

८५०

८५७

४४८

८६५ की सेव

" करना,

५. २४८ १

" जेनवा

नेग्रथ

के कार

मति व

शी मेर

१।

३

उपाध्य

५

३

१ अष्ट

१

प्र

१. २६

२६

है, किन्तु वे धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं और सम्यग्दृष्टि से रहित हैं, तो उनका किया हुआ सभी पराक्रम-दान, तप आदि अशुद्ध है। कर्म बंध का ही कारण है।

सम्यग्दर्शन वह आधार रूप भूमिका है कि जिसके ऊपर चारित्र रूपी महल खड़ा किया जा सकता है। जब तक दर्शन रूपी आधार दृढ़ नहीं हो जाय, तब तक पूर्वोक्त का श्रुत भी मिथ्या ज्ञान रूप रहता है और अन्य क्रियाकलाप भी कष्ट रूप रहता है। पूर्वाचार्य ने 'भक्त परिज्ञा' में कहा है कि-

“दंसण भट्टो भट्टो, न हु भट्टो होइ चरण पन्भट्टो।

दंसणमणुपत्तस्स हु परिअडणं नत्थि संसारे ॥६५॥

दंसणभट्टो भट्टो, दंसणभट्टस्स नत्थि निव्वाणं।

सिज्झंति चरण रहिया, दंसणरहिया न सिज्झंति” ॥६६॥

अर्थात्-चारित्र अष्ट आत्मा (सर्वथा) अष्ट नहीं है, किन्तु दर्शन अष्ट आत्मा ही वास्तव में अष्ट एव (सर्वथा) पतित है। जो दर्शन से अष्ट नहीं है, वह जीव ससार में परिभ्रमण नहीं करता है, किन्तु चारित्र प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। वास्तविक पतित तो दर्शन अष्ट जीव ही है, क्योंकि केवल चारित्र अष्ट तो दर्शन के सद्भाव में पुनः चारित्र प्राप्त करके सिद्ध गति प्राप्त कर लेता है, किन्तु दर्शन अष्ट का सिद्धि लाभ करना कदापि संभव नहीं है।

‘सिज्झंति चरण रहिया’ का यह अर्थ भी है कि-जो भी सिद्ध होते हैं, वे चारित्र रहित होकर सिद्ध होते हैं। सिद्धात्माओं में यथाख्यात चारित्र भी नहीं होता, इसीलिए उन्हें ‘नो सयमी नो असयमी’ कहते हैं, किन्तु दर्शन रहित तो कोई भी सिद्ध नहीं होता। उनमें क्षायक सम्यक्त्व रहता ही है।

श्री आनन्दवनजी ने भी अनन्त जिन स्तवन में कहा है कि-

“देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहो किम रहे, किम रहे शुद्ध श्रद्धान आणो।

शुद्ध श्रद्धा विना सर्व किरिया करी, छार पर लीपणु तेह जाणो” ॥

जिस प्रकार राख पर लीपना व्यर्थ है, उसी प्रकार विना शुद्ध श्रद्धा के सभी प्रकार की क्रिया व्यर्थ रहती है।

इन सब उक्तियों का सार---धर्म का मूल सम्यग्दर्शन ही है। आगमकार भगवत ने भी फरमाया कि-

“नादंसणस्स नाणं, नाणेण विणा नहुंति चरणगुणा।

अगुणस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स णिव्वाणं ॥ (उत्तरा० २८-३०)

--दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, और जिसमें ज्ञान नहीं, उसमें चारित्र गुण नहीं होता।

ऐसे गुण हीन पुरुष को मुक्ति नहीं होती और बिना मुक्ति के शाश्वत सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। इसके पूर्व कहा कि—“नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहृणं”—सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं होना।

प्रज्ञापना सूत्र के २२ वे पद में लिखा कि—“जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिआ किरिया कज्जइ तस्स अपच्चक्खाणकिरिया नियमा कज्जइ”।

अर्थात्—जिसको मिथ्यादर्शन प्रत्ययिक क्रिय लगती है, उसे अप्रत्याख्यान क्रिया अवश्य लगनी है। सम्यग्दर्शन के अभाव में की हुई क्रिया, सम्यग् चारित्र रूप नहीं होती। श्रीमद् भगवती सूत्र ग० ७ उ० २ में भी लिखा कि ‘जिने जीव अजीव का ज्ञान नहीं उसके प्रत्याख्यान दुप्रत्याख्यान—खराब पच्चक्खाण है। अर्जन मान्यता भी इनमें मिलती जुलती है, जिसका वर्णन “नद्धर्ममडन” की भूमिका में देखना चाहिए।

“दृष्टि जैसी सृष्टि” की कहावत सर्वत्र तो नहीं, किन्तु यहां चरितार्थ होती है। जिसकी दृष्टि गलत, उसके कार्य भी गलत होते हैं। इसलिए दृष्टि सुधारने पर—महापुरुषों ने विशेष जोर दिया है। ५ आगमों में सम्यग्दर्शन का महत्त्व बताया ही है, किन्तु बाद के आचार्यों ने भी सम्यक्त्व का गृणगान बड़ी विधिष्ठता के साथ किया है। उसके थोड़े में नमूने यहां दिये जाते हैं।

जीवाइ नव पयत्थे, जो जाणइ तस्स होइ सम्मत्तं ।

भावेण सदहन्ते, अयाणमाणेवि सम्मत्तं ॥१॥

सन्वाइं जिणेमर भासिआइं, वयणाइं नन्नहा हुति ।

इअ बुद्धि जस्स मणे, मम्मत्तं निच्चलं तस्स ॥२॥

अंतोमुहुत्तमिच्चपि, फासियं हुज्ज जेहिं समत्तं ।

तेसिं अवइइपुगल, परियट्ठो चेव संसारे ॥३॥

(नवतत्त्व प्रकरण)

—जो जीवादि नव पदार्थों को जानता है, उसे सम्यक्त्व होता है। यदि क्षयोपशम की मन्दना में कोई यथार्थरूप में नहीं जानता, तो भी “भगवान का कथन मन्य है”—इस प्रकार भाव में श्रद्धान करता है, तो भी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी है (यही बात आचार्यग श्रु० १ अ० ५ उ० ५ में लिखी है) ॥१॥

भगवान् जिनेश्वर के कहे हुए सभी वचन सत्य हैं, वे कभी भी असत्य नहीं होते—ऐसी निश्चल बुद्धि जिसमें है, उसकी सम्यक्त्व दृढ़ होती है। ॥२॥

जिसने अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, उसे कुछ न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन में अधिक समार परिभ्रमण नहीं होता। इतने काल में वह मोक्ष पा ही लेता है। ॥३॥

पृष्ठ ५

'सम्यक्त्वकौमुदी' में सम्यक्त्व की महिमा बताते हुए लिखा कि--

४३५

सम्यक्त्वरत्नान्नपरं हि रत्नं, सम्यक्त्व मित्रान्न परं हि मित्रम् ।

४३६

सम्यक्त्व बंधोर्न परो हि बंधुः, सम्यक्त्वलाभान्न परो हि लाभः ॥

४४० प्र० २।

४४८

—ससार में ऐसा कोई रत्न नहीं जो सम्यक्त्व रत्न से बढ़कर मूल्यवान हो । सम्यक्त्व मित्र से बढ़कर, कोई मित्र नहीं हो सकता, न बंधु ही हो सकता और सम्यक्त्व लाभ से बढ़कर ससार में अन्य कोई लाभ हो ही नहीं सकता ।

४५०

४५७

४५८

श्लाघ्यं हि चरणज्ञान-वियुक्तमपि दर्शनम् ।

४६५ की सेव

न पुनर्ज्ञानचारित्रे, मिथ्यात विष दूषिते ॥

" करना,

पृ. २४१ ६

" जेनवा

नेग्रंथ

के कार

प्रति ब

ज्ञान और चारित्र से रहित होने पर भी सम्यग्दर्शन प्रशंसा के योग्य है, किन्तु मिथ्यात्व विष से दूषित होने पर ज्ञान और चारित्र प्रशंसित नहीं होते ।

एक आचार्य ने सम्यक्त्व का महत्व बताते हुए लिखा कि--

असमसुखनिधानं, धाम संविग्नतायाः,

भवसुख विमुखत्वो,—दीपने सद्विवेकः ।

नरनरकपशुत्वो—च्छेदहेतुर्नराणाम्,

शिवसुखतरु बीजं, शुद्ध सम्यक्त्व लाभः ॥

श्री मेर

की ।

के समान है ।

उपाध्य

: a

१ अण्ड

१

१

१

१

१

१

१

१

१

—शुद्ध सम्यक्त्व, अतुल सुख का निधान है । वैराग्य का धाम है । ससार के क्षण भंगुर और नाशवान सुखों की असारता समझने के लिए सद्विवेक रूप है । भव्य जीवों के नरक, तिर्यंच और मनुष्य मवर्षी दुखों का नाश करने वाला है और शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति ही मोक्ष सुख रूप महावृक्ष के बीज के समान है ।

दिगम्बर आचार्य श्री शुभचन्द्रजी ने ज्ञानार्णव में कहा है कि--

सदर्शनं महारत्नं, विश्वलोकैक भूषणम् ।

मुक्ति पर्यन्त कल्याण, दानदक्षं प्रकीर्तितम् ॥

सम्यग् दर्शन सभी रत्नों में महान् रत्न है, समस्त लोक का भूषण है । आत्मा को मुक्ति प्राप्त होने तक कल्याण—मंगल देने वाला चतुर दाता है ।

१ २५

हने व

चरणज्ञानयोर्बीजं, यम प्रशय जीवितम् ।

तपः श्रुताद्यधिष्ठानं, सद्भिःसदर्शनं मतम् ॥

मम्यग्दर्शन जान और चारित्र का बीज है। व्रत महाव्रत और उपव्रत के लिए, जीवन है। तप और स्वाध्याय का यह आश्रय दाता है। इस प्रकार जिनने भी अम, दम, व्रत, तप आदि हो है, उन सब को यह नफल करने वाला है।

अप्येकं दर्शनं श्लाघ्यं, चरणज्ञानविच्युतम् ।

न पुनः संयमज्ञाने, मिथ्यात्व विषदूषिते ॥

जान और चारित्र के नहीं होने पर भी अकेला मम्यग्दर्शन प्रयत्ननीय होता है। इसके अम में संयम और जान, मिथ्यात्व रूपी विष ने दूषित होते हैं।

आराधनासार में लिखा है कि—

येनेदं त्रिजगद्वरेण्यविभुना, प्रोक्तं जिनेन स्वयं ।

सम्यक्त्वाद्भुत रत्नमेतदमलं, चाभ्यस्तमप्यादरात् ॥

भक्त्यासंप्रमभं कुकर्मनिचयं शक्त्याच सम्यक्पर—

ब्रह्माराधनमद् भुतोदितचिदानंदं पदं विंदते ॥

जो मनुष्य तीन जगत् के नाथ ऐसे जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित, सम्यक्त्व रूप अद्भुत का आदर सहित अभ्यास करता है, वह निन्दित कर्मों को बल पूर्वक समूल नष्ट करके विष्णु आनन्द प्रदान करने वाले पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।

दर्शनपाट्ट में लिखा कि—

दंमणमूलो धम्मो, उवड्डो जिणवरेहिं सिस्साणां ।

तं मोउण मक्कणो, दंसणहीणो ण वंदिच्चो ॥

—जिनेश्वर भगवान ने जिण्यो को उपदेश दिया है कि 'धर्म, दर्शन मूलक ही है। इसलिए मम्यग्दर्शन में रहित है, उसे बदना नही करनी चाहिए। अर्थात्—चारित्र तभी बदनीय है जब कि मम्यग्दर्शन में युक्त हो।

चारित्र पालने में अममर्थ जीवों को उपदेश करते हुए पूर्वाचार्य 'गच्छाचारपडन्ता' लिखते हैं कि—

जइवि न सक्कं काउं, सम्मं जिणभासिअं अणुट्ठाणां ।

तो सम्मं भासिज्जा, जह मणिअं स्त्रीणरागेहिं ॥

ओसन्नोऽविविहारे, कम्मं सोहेइ सुलमबोही अ ।

चरणकरण विसुद्धं, अववृहितो परुर्वितो ॥

पृष्ठ ५

४३५

४३६

४४०

प्र० २

४४८

४५०

४५७

४५८

४६५ की सेव

,, करना,

पृ. २४१ १

,, जैनवा

नैर्ग्रथ

के कार

प्रति ब

-यदि तू भगवान् के कथानुसार चारित्र्य नहीं पाल सकता, तो कमसेकम जैसा वीतराग भगवान् प्रतिपादन किया है-वैसा ही कथन तुझे करना चाहिए। कोई व्यक्ति शिथिलाचारी होते हुए भी यदि वह भगवान् के विशुद्ध मार्ग का यथार्थ रूप से बलपूर्वक निरूपण करता है, तो वह अपने कर्मों को पालन करता है। उसकी आत्मा विशुद्ध हो रही है। वह भविष्य में सुलभबोधी होगा।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की महिमा अपरंपार है। सभी जैनाचार्यों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है, किन्तु उदय के प्रभाव से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो "तत्त्वार्थ श्रद्धा रूप सम्यग्दर्शन" को नहीं मानकर, अपनी मति कल्पना से सिद्धांत को दूषित करते हैं और अपनी समझ में आवे उसको सत्य मानने को सम्यक्त्व कहते हैं-भलेही वे खुद भूल कर रहे हों। कुछ ऐसे भी हैं जो आगमों में अर्थ अपनी इच्छानुसार-विपरीत-करके मिथ्या प्रचार करते हुए सम्यक्त्व को दूषित करते हैं। और पासको की श्रद्धा बिगाड़ कर उन्हें धर्म से विमुख बनाते हैं। ऐसे ही लोगों का परिचय देते हुए ऋक्षताग १-१३-३ में गणधर महाराज ने फरमाया है कि-

विसोहियं ते अणुकाहयं ते, जे आतभावेण वियागरेज्जा ।

अट्ठाणिए होइ बहुगुणाणां, जे णाणसंकाइ मुसं वदेज्जा ॥

-जो निर्दोष वाणी को विपरीत कहते हैं, उसकी मनचाही व्याख्या करते हैं और वीतराग के वचनों में शका करके झूठ बोलते हैं, वे उत्तम गुणों से वंचित रहते हैं।

ऐसे लोगों से सावधान करते हुए विशेषावश्यक में आचार्यवर ने बताया कि-

सव्वणुप्पामण्णा दोसा हु न संति जिणमए केई ।

जं अणुवउत्तकहरां, अपत्तमासज्ज व हवेज्जा ॥१४६६॥

श्री मेरु -सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग प्रभु के द्वारा प्रवर्तित होने से, श्री जिनधर्म में किंचित् मात्र भी दोष है। यह धर्म सर्वथा शुद्ध, पूर्णरूप से सत्य और उपादेय है, किन्तु अनुपयोगी गुरुओं के कथन से श्रद्धा अयोग्य शिष्यों से जिनशासन में दोष उत्पन्न होते हैं। यह सारा दोष उन दूषित व्यक्तियों का उपाध्य, जो अपने दोषों से जिनमत को दूषित करते हैं। इसलिए व्यक्तियों के दोषों को देखकर धर्म को प्रसन्न नहीं मानना चाहिए।

इस प्रकार दूषित श्रद्धा वालों से बचकर, सम्यग्श्रद्धान को दृढीभूत करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक्त्व को दृढीभूत करने के लिए शिक्षा देते हुए आचार्य कहते हैं कि-

मेरुव्व णिप्पकंपं णड्डड्ड-मलं तिमूढ उम्मुक्कं ।

सम्महंसणमणुवममुप्पज्जइ पवयणवभासा ॥

१२६

हने व

—प्रवचन (जिनागम) के अभ्यास से आठ प्रकार के मल से रहित तीन प्रकार की मूढता से वचित और मेरु के समान निष्कम्प ऐसे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मार्षी जनो को नित्य ही जिन प्रवचन का श्रवण पठन करते ही रहना चाहिए।

आत्म ब्रम्हूओ ! ममभो ! यह सम्यग्दर्शन ऐसी चीज नहीं है जो भवकी अपनी मनमानी और धर जानी हो। थोड़ीसी विपरीतता के कारण, जमाली मिथ्यादृष्टि बन गया, तो अपन किस हिसाब में है। पूर्वो का ज्ञान धराने वाले भी मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं, तो आजकल के थोथे विद्वान-कुतर्की पंडितों पर विश्वास करके अपने दर्शन गुण से क्या अप्ट होते हो ? सम्यक्त्व, इन लौकिक पंडितों या बड़े बड़े नेताओं की जेबों में—स्वच्छन्द मस्तिष्क में, या वाक्पटुता में नहीं भरी है। वह है निर्ग्रन्थ प्रवचन में। “सद्धा परम दुर्लभा” (उत्तरा० ३-६) सम्यग् श्रद्धान की प्राप्ति परमदुर्लभ है। इस महान् रत्न को सम्हाल कर रखो। तुम्हारी बुद्धि पर डाका डालकर इस रत्न को लूटने वाले लुटेरे, साहुकारों के रूप में कई पैदा हो गए हैं। उनकी मोहक और धर्म के लेवलवाली, मीठी शराब मत पीलेना। असल नकल की परीक्षा, निर्ग्रन्थ प्रवचन अथवा ज्ञानी गुरु से करना। श्री आचाराग सूत्र १-५-६ में लिखा है कि ‘पर प्रवाद तीन तरह में तपासना चाहिए— १ गुरु परपरा से २ सर्वज्ञ के उपदेग से ३ या फिर अपने जातिस्मरण ज्ञान से। अभी तीसरा साधन प्राय नहीं है। दो नाधनों से ही परीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा धोखा खा जाओगे और खो वंठोगे—इस दुर्लभ रत्न को।

धन्य है वे प्राणी, जो अपने सम्यक्त्वरूपी रत्न की रक्षा करते हुए दृढ़ रहते हैं और दूसरों को भी दृढ़ बनाते हैं। उन्हें बारबार धन्यवाद है।

। जिणुत्त तत्ते रुइ लक्खणास्स, नमो नमो निम्मल दंसणास्स ।

पृष्ठ ५

४३५

४३६

४४० अ० २

४४८

४५०

४५७

४५८

४६५ की सेवा

" करना,

पृ. २४२ ६

" जैनवा

नेग्रंथ

के कार

प्रति ब

श्री मेर

६।

उपाध्य

१ अ० ६

१ र६

हने व

सम्यक्त्व रत्न की दुर्लभता

ससार में सभी वाते सुलभ हैं। धन, सम्पत्ति, कुटुम्ब परिवार, राज्याधिकार, दैविकऋद्धि, तीर्थंकर भगवान् से साक्षात्कार, निर्ग्रन्थ प्रवचन का श्रवण, एव द्रव्य सयम की प्राप्ति भी जीव को कभी हो सकती है। पूर्वों तक का श्रुत भी प्राप्त हो सकता है और अनेक प्रकार की आश्चर्य जनक लब्धियाँ भी मिल जाती हैं, किन्तु सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति महान् दुष्कर है। जो अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि, चारित्र्य क्रिया का उत्तम रीति से पालन कर अहमेन्द्र बन जाते हैं, वे भी इस रत्न से वञ्चित होने के कारण वहाँ से नीचे गिरकर फिर चौरासी के चक्कर में भटकते रहते हैं। यदि उनकी आत्मा में श्रद्धा का निवास होता, तो उनकी मुक्ति में कोई सन्देह नहीं था।

यो तो मनुष्य-भव की प्राप्ति भी दुर्लभ है और आर्य क्षेत्र भी दुर्लभ है, किन्तु श्रद्धा तो 'परम दुर्लभ' है। भगवान् ने फरमाया है कि "सद्धा परम दुल्लहा" (उत्तरा० ३-६)

इसलिए सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति और रक्षण में पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। जिसने अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, वह जीव, निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करेगा। 'नवतत्त्व प्रकरण' में कहा है कि-

“अतो मुहुत्तं पि फासियं हुज्ज जेहिं सम्मत्तं ।

तेसिं अवड्डुपुगल, परियट्ठो चेव संसारो ॥

अर्थात्-जिस जीव ने अन्तर्मुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया हो, उसका ससार भ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन से विशेष नहीं होता। इसके पूर्व ही वह मुक्त हो जाता है।

इतना तो करो

पद्म तारक जिनेश्वर भगवान् फरमाते हैं कि हैं जीव । यदि तू धर्म का आचरण बराबर नहीं कर सकता है, तो कम से कम श्रद्धा और प्ररूपणा तो शृद्ध कर, जिसमे तेरी आत्मा भविष्य में भी मुलभ बोधि वने । 'गच्छाचारपडन्ना' में लिखा है कि—

‘जइवि न सक्कं काउं, सम्मं जिणभासिअं अणुट्ठाणं ।

तो मम्मं भासिज्जा, जह भणिअं खीणरागे हिं ॥

ओसन्नोऽवि विहारे, कम्मं सोहेइ सुलभ वोहीअ ।

चरण करण विसुद्धं, उव्वहिंतो परूविंतो ॥

अर्थात्—यदि तू भगवान् के कथनानुसार चारित्र्य का पालन नहीं कर सकता तो कम से कम प्ररूपणा तो वैसी ही कर—जैसी वीतराग भगवान् ने बतलाई है । कोई व्यक्ति गिथिलाचारी होता हुआ यदि वह भगवान् के विशुद्धमार्ग का यथार्थ रूप से बल पूर्वक प्रतिपादन करता है, तो वह अपने को क्षय करता है । उसकी आत्मा विशुद्ध हो रही है । वह भविष्य में अवश्य ही मुलभवोधि होगा ।

आचारांग श्रु० १ अ० ६ उ० ४ में भी कहा है कि—“नियट्ठमाणा वेगे आचारगोयरम इस्संति,” अर्थात् कई साधु आचार मे=सयम से पृथक होजाने पर भी आचार गोचर का यथावत प्रतिपादन करते हैं । व्यवहार सूत्र में बताया है कि—यदि सुमाधु नहीं मिले, ता चारित्र्य से गिथिल किन्तु बहुश्रुत (एव यथार्थ कहने वाले) साधु वेगी के समुख आलोचना करे । यदि उमका भी योग नहीं मिले, तो साधुता छोड़े हुए बहुश्रुत श्रावक के समुख आलोचना करे । इनके समुख आलोचना भी तभी हो सकती है जबकि वे चारित्र्य युक्त नहीं होने पर भी, मम्यक्त्व युक्त रहे हो । मम्यक्त्व के अभाव में उनकी उपयोगिता नहीं है ।

हा, तो कहने का तात्पर्य यह कि लाख लाख प्रयत्न करके भी मम्यक्त्व को स्थिर रखना चाहिए । मम्यग्दर्शन कायम रहा, तो मम्यक्चारित्र्य अवश्य प्राप्त होगा और यदि मम्यग्दर्शन कायम नहीं रहा, तो फिर उसके अभाव में चाण्डि का वस्तुतः कोई मूल्य नहीं है । मम्यक्त्व शून्य चारित्र्य ससार का ही कारण बनता है । इसलिए प्रत्येक भव्य जीव को मम्यक्त्व प्राप्ति और रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए ।

पृष्ठ ५

४३५

४३६

४४०

४४८

४५०

४५७

४५८

४६५

५. २४१

५. २४२

५. २४३

५. २४४

५. २४५

५. २४६

५. २४७

५. २४८

५. २४९

५. २५०

५. २५१

५. २५२

५. २५३

५. २५४

५. २५५

५. २५६

५. २५७

५. २५८

५. २५९

५. २६०

५. २६१

५. २६२

५. २६३

५. २६४

५. २६५

तीर्थकर भ
हो सकती
हो मिल उ
चारित्र त्रि
कारण वह
का निवार
ने
के
दुर्लभ' है

सम्यग्दृष्टि का मूल लक्षण ही श्रद्धा-आस्तिकता है। इसी पर धर्म का आधार है। यह आस्तिकता वास्तविक होती है। इसका स्वरूप इस प्रकार है।

आस्तिक्यवादी-१ आत्मा है, २ आत्मा अनादिकाल से है और अनन्तकाल-सदा ही रहेगा

३ आत्मा कर्म का कर्त्ता है, ४ आत्मा कर्म का भोक्ता भी है ५ मोक्ष है और ६ मोक्ष का

उपाय-मुन्यग्ज्ञानादि भी है। इस प्रकार मानने वाला।

आस्तिक प्रज्ञ-आस्तिक बुद्धिवाला, परलोक, स्वर्ग, मोक्ष आदि को समझनेवाला।

आस्तिक दृष्टि-जिसकी आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा से युक्त है।

सम्यग्वादी-तत्त्व की यथार्थ श्रद्धा के साथ उसका वाद-अभिप्राय भी सम्यग् ही व्यक्त होता है।

नित्यवादी-द्रव्य तथा उसके गुण की ध्रुवता-नित्यता का हामी होता है।

परलोकवादी-स्वर्ग, नरक, मोक्ष और पूर्व जन्म, पुनर्जन्म को मानने वाला होता है।

(दशाश्रुतस्कन्ध-६)

आत्मवादी-आत्मा का अस्तित्व, उसके स्वभाव, उसकी शुद्ध एवं अशुद्ध दशा को माननेवाला।

लोकवादी-आत्मा को एक ही नहीं मानकर अनेक मानने वाला अथवा जीव अजीवात्मक अथवा

अन्तर्मुहूर्तद्रव्यात्मक लोक को मानने वाला। अधोलोक-नरक, भवनपत्यादि युक्त, तिर्यग् लोक-मनुष्य, तिर्यञ्च, प्रकरण' व्यन्तर, ज्योतिषी आदि युक्त ऊर्ध्व लोक- वैमानिक तथा सिद्ध गति मय लोक का स्वीकार करने वाला।

कर्म वादी-ज्ञानावरणादि आठ कर्म, इनका आत्मा के साथ बन्ध, फल आदि को मानने वाला।

क्रियावादी-आत्मा के शुभाशुभ व्यापार, जिनसे कर्म बन्ध हो अथवा क्षय हो। कर्म बन्ध की

कारण क्रिया अथवा कर्म क्षय करने की क्रिया को मानने वाला। (आचाराग १-१-१)

इस प्रकार आस्थावान प्राणी सम्यक्त्व का पात्र होता है। वह आस्रव, सवर और निर्जरा,

मोक्ष, उत्तम आचार का उत्तम फल, दुराचार का दुःख दायक फल, तीर्थकर, सिद्ध, अनगार, सम्यक्त्व,

विरति आदि को यथातथ्य मानने वाला होता है। इस प्रकार सभी सम्यक् भावों की श्रद्धा करनेवाला

ही सच्चा आस्तिक है और सच्चा आस्तिक ही जैन होना है।

षड् द्रव्य

३

यह समग्र छ द्रव्य मय है। जिसमें गुण और उसकी पर्याय रहे, वह द्रव्य है। द्रव्य के आधार में ही गुण रहते हैं और गुण की विभिन्न अवस्था पर्याय कहलाती हैं। ये द्रव्य इस प्रकार हैं—

१ धर्मास्तिकाय २ अधर्मास्तिकाय ३ आकाशास्तिकाय ४ जीवास्तिकाय ५ पुद्गलास्तिकाय और ६ काल। इनमें से जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल—ये तीन द्रव्य अनन्त हैं, शेष तीन द्रव्य केवल एक एक ही हैं।

काल द्रव्य की सीमा मनुष्य क्षेत्र अथवा चर—ज्योतिषी विमानों तक ही है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और पुद्गलास्तिकाय, असंख्य योजन प्रमाण लोक व्यापी हैं, तब आकाशास्तिकाय, लोक के अनिरिक्त अनन्त अलोक में भी है। लोक में छ द्रव्य हैं, किन्तु अलोक में तो एक आकाश मात्र ही है। इस लोक के चारों ओर अलोक रहा हुआ है। अलोक, लोक में अनन्त गुण वडा है। चारों ओर और ऊपर नीचे फैले हुए अलोक में यह लोक, सिन्धु में बिन्दु के समान है।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश के जिनने (असंख्य) प्रदेश हैं, उतने ही एक जीव के आत्म प्रदेश हैं।

(ठाणाग ४-३ तथा भगवती ८-१०)

जीवास्तिकाय का स्वरूप जीव तत्त्व में और शेष पांच द्रव्य का स्वरूप, अजीव तत्त्व में बताया गया है।

जीव अनन्त है और पुद्गल भी अनन्त है, किन्तु जीव की अपेक्षा पुद्गल अनन्त गुण अधिक है। क्योंकि प्रत्येक समूही जीव के प्रत्येक प्रदेश पर, कर्म पुद्गल के अनन्त आवरण लगे हुए हैं, इसके सिवाय अवद्ध पुद्गल भिन्न हैं। पुद्गल में भी काल अनन्त गुण है, क्योंकि यह जाव और अजीव पर प्रति समय वर्तता है। अनन्तकाल बीत चुका और अनन्त बीतेगा।

(प्रजापना ३)

नौ तत्त्व

तत्त्व का यथातथ्य श्रद्धान ही सम्यक्त्व है । जिनेश्वर भगवान ने तत्त्वों का जैसा स्वरूप बताया, उसपर पूर्णरूप से श्रद्धा करना ही सम्यग्दर्शन है और यही जैनत्व का मूल आधार है । वे नौ तत्त्व हैं । उनका स्वरूप इस प्रकार है ।

१ जीव २ अजीव ३ पुण्य ४ पाप ५ आश्रव ६ सवर ७ निर्जरा ८ वव और ९ मोक्ष ।

(उत्तराध्ययन २८, स्थानाग ९)

इन नौ तत्त्वों का विस्तृत स्वरूप बताने के लिए स्वतन्त्र ग्रंथ की आवश्यकता है । यहाँ संक्षेप में उनका स्वरूप बताया जाता है ।

जीव तत्त्व

जीव—जो जीता है, जिममें ज्ञान है, उपयोग है, सुख दुःख का अनुभव करता है, प्राण युक्त है । जो वीर्य (शक्ति) वाला है, प्रयत्नशील है—वह जीव कहलाता है । आत्मशक्ति से सभी जीव समान हैं, किन्तु ससार में रहा हुआ जीव, विविध स्वरूपों से पहचाना जाता है । अतएव जीव के विविध भेद इस प्रकार हैं ।

एक भेद—सभी जीव, चेतना एवं उपयोगलक्षण युक्त हैं । सभी में आत्मा का ज्ञान, दर्शनार्थि गुण विद्यमान रहता है, अतएव सगृह नय की अपेक्षा जीव का एक भेद है ।

दो भेद—सिद्ध और ससारी अथवा मुक्त और बद्ध ।

तीन भेद—सिद्ध, त्रस और स्थावर ।

चार भेद—स्त्री वेदी, पुरुषवेदी, नपुंसक वेदी और अवेदी ।

पांच भेद—नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव और सिद्ध ।

छ भेद—एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोरेन्द्रिय, पचेन्द्रिय और अनिन्द्रिय ।

- मात भेद—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, प्रसकाय और अकाय ।
 आठ भेद—नारक, तिर्यच, तिर्यचनी, मनुष्य, मनुष्यनी, देव, देवी और मिद्ध ।
 नौ भेद—नारक, तिर्यच, मनुष्य, और देव इन चार के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद ने ८ भेद और ९ सिद्ध ।
 दस भेद—पृथ्वीकाय ने वनस्पति काय तक के पाच, ६ वेन्द्रिय ७ तेन्द्रिय ८ चारेन्द्रिय ९ पचेन्द्रिय और १० मिद्ध ।
 ग्यारह भेद—एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के पर्याप्त और अपर्याप्त, ये दस भेद हुए और ग्यारहवे मिद्ध ।
 बारह भेद—पाच स्थावर के सूक्ष्म और वादर—ये दस भेद ग्यारहवे त्रम (ये वादर ही हैं) और मिद्ध ।
 तेरह भेद—छ काय के पर्याप्त और अपर्याप्त—ये १० भेद और मिद्ध ।
 चौदह भेद—१ नारक २ तिर्यच ३ तिर्यचनी ४ मनुष्य ५ मनुष्यनी ६ भवनपति ७ वाणव्यन्तर ८ ज्योतिषी ९ वैमानिक १०—१३ चारो निकाय की देवियाँ और १४ सिद्ध ।
 पन्द्रह भेद—१ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २ वादर एकेन्द्रिय, ३ वेन्द्रिय ४ तेन्द्रिय ५ चारेन्द्रिय ६ असजी—पचेन्द्रिय ७ मजीपचेन्द्रिय, इन मात के पर्याप्त और अपर्याप्त यो १४ हुए और १५ मिद्ध ।
 इस प्रकार समस्त जीवों के भेद किये गये हैं । मिद्ध भगवत को छोड़कर हमारी जीवों के विशेष भेद किये जाने पर कुल ५६३ भेद होते हैं ।

समारी जीवों के ५६३ भेद

नारक के १४ भेद—

१ रत्नप्रभा २ शर्कराप्रभा ३ बालुकाप्रभा ४ पकप्रभा ५ धूम प्रभा ६ तम प्रभा और ७ तम—स्तम प्रभा, इन मात के पर्याप्त और अपर्याप्त यो १४ भेद हुए ।

तिर्यच के ४८ भेद—

२२ पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय, इन चारों के प्रत्येक के—१ सूक्ष्म २ वादर ३ पर्याप्त और ४ अपर्याप्त, यो १६ भेद हुए । वनस्पतिकाय के—१ सूक्ष्म २ प्रत्येक और ३ साधारण, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त यो ६ भेद हुए । ये एकेन्द्रिय जीवों के २२ भेद हुए ।

६ वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोरेन्द्रिय, इन तीन विकलेन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त यो ६ भेद हुए ।
 २० पचेन्द्रिय तिर्यच के—१ जलचर २ स्थलचर ३ खेचर ४ उरपरिसर्पे ५ भुज परिसर्पे, इन पांच के सत्ती और असत्ती यो १० भेद हुए और इन दस के पर्याप्त और अपर्याप्त कुल २० भेद हुए ।

३०३ मनुष्य के—

१५ कर्मभूमिज मनुष्य के—५ भरत ५ ऐरावत और ५ महाविदेह के—कुल १५ भेद ।
 ३० अकर्मभूमिज के—५ देवकुरु, ५ उत्तरकुरु, ५ हरिवात, ५ रम्यक्वास ५ हेमवत और ५ हैरण्यवत, इन क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्यों के कुल ३० भेद हुए ।
 ५६ छप्पन अन्तरद्वीपो में उत्पन्न मनुष्यों के ५६ भेद ।
 ये कुल भेद १०१ हुए, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से २०२ हुए । और १०१ भेद समुच्छिद्य मनुष्य के । इस प्रकार मनुष्य के कुल ३०३ भेद हुए ।

१६८ देवों के भेद—

१० भवनपति देव—१ अमुरकुमार २ नागकुमार ३ सुवर्णकुमार ४ विद्युत्कुमार ५ अग्निकुमार ६ उदधिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिशाकुमार ९ पवनकुमार और १० स्तनित कुमार ।
 १५ परमाधार्मिक देव—१ अम्ब २ अम्बरीष ३ श्याम ४ गवल ५ रौद्र ६ अवध ७ काल ८ महाकाल ९ असिपत्र १० धनुष ११ कुम्भ १२ वालुका १३ वैतरणी १४ खरस्वर और १५ महाघोष ।
 २६ वाणव्यन्तर देव—१ पिशाच २ भूत ३ यक्ष ४ राक्षस ५ किन्नर ६ किंपुरुष ७ महोरग ८ गधर्व ९ आणपत्नीय १० पाणपत्नीय ११ इसिवाई १२ भूयवाई १३ कन्दे १४ महाकन्दे १५ कुम्हण्डे १६ पयगदेवे । ये सोलह और १० प्रकार के जम्भूकदेव—१ अन्नजम्भूक २ पान जम्भूक ३ लयन जम्भूक ४ गयन जम्भूक ५ वस्त्र जम्भूक ६ फलजम्भूक ७ पुष्प जम्भूक ८ फलपुष्प जम्भूक ९ विद्या जम्भूक और १० अग्नि जम्भूक ।
 १० ज्योतिषी देव—१ चन्द्र २ सूर्य ३ ग्रह ४ नक्षत्र और ५ तारा, ये पांच चर विमान वाले (चलते फिरते) और पांच स्थिर विमान वाले— यो दस भेद हुए ।
 ३ किल्बिषी देव—१ तीन पल्योपम की स्थिति वाले (ये प्रथम और दूसरे देवलोक के नीचे रहते हैं) २ तीन सागर की स्थिति वाले (ये तीसरे और चौथे देव लोक के नीचे रहते हैं) ३ तेरह सागरापम की स्थिति वाले (ये छठे देवलोक के नीचे रहते हैं ।)

३५ त्रैमानिक देव—

१२—कल्पोत्पन्न—१ मीधर्म २ ईशान ३ मनत्कुमार ४ माहेन्द्र ५ ब्रह्म ६ लाल
७ महाशुक्र ८ महन्वार ९ आणत १० प्राणत ११ आरण और १२ अच्युत
१४ कल्पातीत—

६ नौ ग्रंथेयक—ग्रंथेयक के तीन त्रिक है । प्रत्येक त्रिक के नी
मध्य में और ऊपर—यो तीन तीन भेद में कुल ६ भेद हुए
इनकेनाम इस प्रकार हैं,—१ भद्र २ सुभद्र ३ मुजात ४ सुभन
५ मुदर्शन ६ प्रियदर्शन ७ आमोह ८ मुप्रतिवद्ध और ९ यशो
धर ।

५ अनुत्तर—१ विजय २ वैजयन्त ३ जयन ४ अपराजित और
५ सर्वार्थनिद्ध ।

६ लोकान्ति—१ मारन्वत २ आदित्य ३ बन्धि ४ वरुण ५ गर्दनोयक ६ पुत्रि
७ अव्यावाव ८ आग्नेय और ९ अरिष्ट ।

ये कुल ६६ भेद हुए । इनके पर्याप्त और अपर्याप्त इन दो भेदों में कुल १६८ भेद हुए
इस प्रकार नारक के १४, एकेन्द्रिय के २२, विकलेन्द्रिय के ६, तिर्यच पचेन्द्रिय के २०, मनु
के २०३ और देव के १६८, यो कुल भेद ५६३ हुए ।

जीवों के भेदों का वर्णन प्रजापना, जीवाभिगम, उत्तराव्ययन अ० ३६ आदि में है ।

गुणस्थान

जीव, कर्म के मयोग में बन्धन में पड़ा हुआ है । इसीलिए उसकी दशा विचित्र एवं विभिन्न
प्रकार की दिखाई देती है । जब पाप कर्मों का उत्कृष्ट उदय होता है, तब आत्मा की निज शक्ति
अत्यन्त दब जाती है । उसे अपनी दशा तथा शक्ति का भी भान नहीं होता । वह स्वयम्भू=सर्वमन्ता,
विकारी होते हुए भी अपने को नहीं पहिचान सकता और अपना स्वरूप परमेश-पुद्गल रूप में
समझता है । किन्तु जब उसपर ने पाप का भार कुछ हलका होता है, तब वह अपने को पहिचानता है
और निज गुणों को विकसित करके परमात्मदशा को प्राप्त करलेता है । आत्मा के इस क्रमिक विकास
को जैन दर्शन में “गुणस्थान” के रूप में बताया है । समवायांग १४ में इन्हें ‘जीवस्थान’ सत्रा दी ग
है । इनका संक्षेप में स्वरूप इस प्रकार है ।

१ मिथ्यात्व गुणस्थान—मिथ्यात्व—मोहनीय कर्म के उदय से, जीव की उत्पत्ति दृष्टि होना । इस गुणस्थान में रहे हुए जीवों की मान्यता—श्रद्धा यथार्थ नहीं होती । वे या तो किसी दर्शन को मानते ही नहीं, यदि मानते हैं, तो कुदर्शन—असत्य पक्ष को मानने वाले होते हैं । इस गुणस्थान में अनन्त जीव, नदाकाल बने रहते हैं । अनन्त स्थावर और असंख्य विकलेन्द्रिय जीव, इसी गुणस्थान में रहते हैं । पचेन्द्रिय जीवों में से भी मिथ्यादृष्टि जीव ही नदैव असंख्य गुण होते हैं । इस गुणस्थान की स्थिति भी बहुत लम्बी है । अनन्तकाल तक इसमें पड़े रहे, तो भी छुटकारा नहीं, विश्व में ऐसे अनन्त जीव हैं जो इस मिथ्यात्व गुणस्थान को कभी नहीं छोड़ सकते और सदा सर्वदा इसी में रहते हैं । मिथ्यात्व की उत्कृष्ट बन्ध स्थिति तो मित्तर कोडाकोडी नागरोपम की है, किन्तु प्रवाह के कारण यह चलती हो रहती है—(कूप जल की तरह चालू रहनी है ।)

२ साम्बादन गु०—उपगम सम्यक्त्व को प्राप्त होने के बाद, जब जीव मिथ्यात्व में आता है, तब सम्यक्त्व छूटने के बाद और मिथ्यात्व में पहुँचने के पूर्व, इस गुणस्थान को प्राप्त होता है । उसकी दशा ऐसी होती है कि जिसमें जीव में सम्यक्त्व का कुछ आस्वाद—वमन की हुई खीर के स्वाद की तरह बना रहता है । इसका काल बहुत कम है । जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः आवलिका ।

३ मिश्र गुणस्थान—सादि मिथ्यादृष्टि जीव, मिथ्यात्व को छोड़कर, सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय प्रथवा सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व को प्राप्त करते समय जीव मिश्र दशा युक्त होता है । इस स्थिति में जीव की ऐसी दशा होती है कि जिससे वह किसी एक निश्चय पर नहीं आकर दुविधा में रहता है । वह सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दो में से एक को भी स्वीकार नहीं करके दोनों का कुछ अंग अपने में पाता है । जिस प्रकार शकर में मेला हुआ दही खाने से, सड़ा और भीठा दोनों प्रकार का स्वाद मुँह में रहता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का अमर बना रहना—मिश्र गुणस्थान है । इस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय नहीं हो, तो वह बुढ़ता की ओर बढ़कर सम्यक्त्व प्राप्त कर लेना है और अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय हो, तो मिथ्यात्व में चला जाता है । इसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है ।

४ अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान—उपरोक्त दशा से आगे बढ़ने पर—अर्थात्—अनन्तानुबन्धी कषाय चौक और दर्शनमोहनीय कर्म का क्षयोपगमादि होने पर, जीव यथार्थ दृष्टि को प्राप्त करता है । उसमें स्व—पर तथा हेय, ज्ञेय और उपादेय का विवेक जागृत होता है । वह तत्त्व के वास्तविक स्वरूप पर विध्वंस करता है, किन्तु श्रद्धा के अनुसार पालन नहीं कर सकता । रुचि होते हुए भी चारित्र्य मोहनीयकर्म—अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में, वह विरक्ति का पालन नहीं कर सकता है । सम्यक्त्व की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट (अपतन अवस्था में—क्षायक समकित की) सादिअपर्यवसित—अनन्त काल, और क्षायोपगमिक सम्यक्त्व की छांसठ नागरोपम से कुछ अधिक है । यह स्थिति सम्यक्त्व

की है। इस गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति तो ३३ मागरोपम से कुछ अधिक है। ऐसा कर्मग्रन्थ २ गा २ के अर्थ में लिखा है। इसके बाद विरति आने पर आगे बढ़ सकता है। यह मान्यता ठीक लगती है।

५ देशविरत गुणस्थान—प्रत्याख्यानवरण कपाय के उदय से जो जीव, सावद्य क्रियाओं अर्थात् अमयमी जीवन का सर्वथा त्याग तो नहीं कर सकता, किन्तु देश से—कुछ अंगों में त्याग करके श्रावक के व्रतों का पालन करता है। कोई एक व्रत का—या उनके अंग का पालन करता है, तो कोई पूर्ण बारह व्रत और ग्यारह प्रतिमाओं का पालन करता है। इसकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम करोड़पूर्व की है।

६ प्रमत्तसंयत गुणस्थान—जिन जीवों के प्रत्याख्यानवरण कपाय का उदय नहीं रहता, किन्तु सज्ज्वलन कपाय चतुष्क का उदय होता है, वे सभी पाप प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं और साधु धर्म—पाच महाव्रत आदि का पालन करते हैं। इस गुणस्थान में निद्रा, विषय, कपाय आदि का अवकाश रहता है। इसलिए इस गुणस्थान को 'प्रमत्त संयत' कहा है। इस गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड़ पूर्व की है।

७ अप्रमत्त संयत गुणस्थान—इस गुणस्थान वाले जीव—निद्रा, विकथा, विषय, कपाय आदि प्रमाद का सेवन नहीं करते, किन्तु धर्मध्यान में ही रहते हैं। इसकी स्थिति जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त की है।

८ निवृत्ति वादर गुणस्थान—जिस अप्रमत्त आत्मा की अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानवरण इन तीन चाँक रूपी वादर कपाय की निवृत्ति हो चुकी, वह निवृत्ति वादर गुणस्थान का स्वामी है। क्षपक—त्रेणी में वह इन कपायों को समूल नष्ट करना प्रारम्भ करता है। यहाँ उसकी एक धारा जम जाती है, या ता क्षपक या फिर उपग्रमक। क्षपकत्रेणी में वह कपायों को नष्ट करने लगता है। इसकी स्थिति भी ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त है।

९ अनिवृत्ति वादर गुणस्थान—यहाँ सज्ज्वलन के क्रोधादि की पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई, इसलिए इसे 'अनिवृत्ति—वादर—सम्पराय गुणस्थान' कहते हैं। इस गुणस्थान में रहा हुआ जीव, पुरुष हो, तो सत्ता की अपेक्षा पहले नपुंसकवेद, फिर स्त्रीवेद, और बाद में x हास्यादि छ, इसके बाद पुरुषवेद तथा सज्ज्वलन के क्रोध, मान और माया को नष्ट कर देता है। इसकी स्थिति भी ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त है।

१० सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान—यहाँ सज्ज्वलन के लोभ के दलिकों का सूक्ष्म रूप से उदय होता है। इसकी स्थिति ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त की है।

x यदि वह स्त्री हुई, तो पहले नपुंसक वेद, फिर पुरुष वेद, और उसके बाद हास्यादि छ, फिर स्त्री वेद को क्षय करेगा अर्थात् निज वेद बाद में क्षय होता है।

११ उपशान्त-कषाय वीतराग गुणस्थान—जिसने उपशम श्रेणी प्रारम्भ की हो, वह सभी कषायों को उपशान्त करके इस गुणस्थान में आता है। इस गुणस्थान में किसी भी कषाय=मोह का किञ्चित् भी उदय नहीं रहता, सर्वथा उपशम हो जाता है। ऐसी आत्मा, वीतराग दशा में होती है। किन्तु यह स्थिति थोड़ी ही देर रहती है। अन्तर्मुहूर्त में ही वह उस दशा से वापिस लौटती है। जिस प्रकार वह ऊपर चढ़ी थी, उसी प्रकार नीचे उतरती है। हाँते होते कोई आत्मा मिथ्यात्व में पहुँच जाती है। यदि जीव क्षायक समकिति हुआ हो, तो वह चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं जाता। इस गुणस्थान से आगे बढ़ने का तो कोई मार्ग ही नहीं है, केवल नीचे ही उतरना पड़ता है। जो क्षपकश्रेणी वाले जीव हैं, वे इस गुणस्थान का स्पर्श ही नहीं करते। वे दसवे से सीधे चारहवें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं। इसकी स्थिति भी ज० एक समय उ० अन्तर्मुहूर्त की है।

१२ क्षीणमोहवीतराग गुणस्थान—सभी कषायों को सर्वथा क्षय करके—कर्म सेना के महारथी मोहराज को नष्ट करके, आत्मा इस गुणस्थान को प्राप्त होती है। इसकी स्थिति मात्र अन्तर्मुहूर्त की ही है।

१३ मयोगी केवली गुणस्थान—मोहनीय कर्म के बाद ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म को सर्वथा क्षय करके, आत्मा इस गुणस्थान को प्राप्त कर, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनजाती है। यहाँ जो भी प्रवृत्ति होती है, वह कषाय=इच्छा से नहीं, किन्तु मन, वचन और काया के योग के कारण होती है। इसलिए इसे सयोगी केवली गुणस्थान कहा है। इसकी स्थिति ज० अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम एक करोड़ पूर्व की है।

१४ अयोगी केवली गुणस्थान—सयोगी केवली भगवान् के मन वचन और काया के योगों का व्यापार रुक कर अयोगी हो जाना, इस गुणस्थान में प्रवेग करना है। जब केवलज्ञानी भगवान् के आयु-कर्म का क्षय होने का समय आता है, तब वे योगों का निरुधन करके इस गुणस्थान में आते हैं और शैलेगीकरण करके, देह छोड़कर सिद्धस्थान पर पहुँच जाते हैं। इस गुणस्थान की स्थिति केवल पांच लघु अक्षर (अ इ उ ऋ लृ) के उच्चारण जितनी ही है। इसके बाद देह छोड़कर सिद्ध हो जाते हैं।

सभी जीव मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्वो वने। सम्यक्त्वो, देश विरत वने। देश विरत, सर्व विरत वने। सर्व विरत, अप्रमत्त वने। अप्रमत्त, अकषायी सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर सिद्धदशा को प्राप्त करे। हम भी इस दशा को प्राप्त करें—यही भावना है।

अजीव तत्त्व

जिस तत्त्व में जीव नहीं हों—जो जड़ स्वभाव वाला हो, वह अजीव कहलाता है। इसके मुख्य भेद दो हैं—१ रूपी २ अरूपी।

१० अरूपी अजीव के दस भेद हैं, जैसे—

३ धर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गल के गति करने में सहायक होने वाला—अरूपी अजीव द्रव्य।

इसके तीन भेद हैं—१ धर्मास्तिकाय २ धर्मास्तिकाय के देश और ३ प्रदेश।

३ अधर्मास्तिकाय—स्थिर होने—ठहरने में सहायक होने वाला उदासीन द्रव्य, इसके भी

१ अधर्मास्तिकाय स्कन्ध २ देश और ३ प्रदेश—ये तीन भेद हैं।

३ आकाशास्तिकाय—जीव और अजीव द्रव्य को अवकाश देने वाला द्रव्य। इसके भी १ स्कन्ध २ देश और ३ प्रदेश भेद हैं।

१ काल—वर्तना लक्षण वाला—भूत, भविष्यादि तथा ममयादि रूप।

४ रूपी अजीव के चार भेद हैं—१ स्कन्ध २ स्कन्धदेश, ३ स्कन्ध प्रदेश और ४ परमाणु पुद्गल।

अजीव के ये १४ भेद हैं। इन्हीं के विस्तार में ५६० भेद इन प्रकार होते हैं—

अजीव के ५६० भेद

० अरूपी अजीव के भेद।

१० भेद तो ऊपर बताये हैं, शेष २० भेद इस प्रकार हैं।

५ धर्मास्तिकाय—१ द्रव्य से एक द्रव्य, २ क्षेत्र से सम्पूर्ण लोक में व्याप्त, ३ काल में अनादि अनन्त, ४ भाव से अरूपी, ५ गुण से चलन सहायक गुण।

५ अधर्मास्तिकाय—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव तो धर्मास्तिकाय के जैसे ही हैं, किन्तु गुण से स्थिति सहायक होना है।

५ आकाशास्तिकाय—१ द्रव्य से एक, २ क्षेत्र से लोक और अलोक में व्याप्त, ३ काल से अनादि अनन्त, ४ भाव से अरूपी, ५ गुण से अवगाहन गुण।

५ काल—१ द्रव्य से अनेक (समय आवलिकादि रूप) २ क्षेत्र से ढाई द्वीप प्रमाण (क्योंकि

चर चन्द्र सूर्य का प्रभाव वही तक है, जिससे मुहूर्त, दिन, वार आदि की गणना भी वही तक है) ३ कालसे अनादि अनन्त ४ भाव से अरूपी ५ गुण से पर्याय परि-वर्तन ।

इस प्रकार अरूपी अजीव के कुल ३० भेद हुए ।

५३० रूपी अजीव के भेद-

१०० सस्थान-आकृति विशेष । ये पाँच प्रकार के होते हैं, जैसे--१ परिमंडल (चूड़ी की तरह गोल) २ वृत्त (कुम्हार के चक्र जैसा) ३ त्र्यस्र (त्रिकोण) ४ चतुरस्र (चार कौने वाला) और ५ आयत (दंड की तरह लम्बा) इन पाँचो सस्थानो मे से प्रत्येक मे ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, और ८ स्पर्श होते हैं । एक सस्थान मे ये २० भेद पाते हैं, तो पाँचो सस्थान के १०० भेद हुए ।

१०० वर्ण के-काला, नीला, लाल, पीला और सफेद ये पाँच वर्ण होते हैं । प्रत्येक वर्ण मे २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थान-ये २० भेद होते हैं, इस प्रकार पाँच वर्ण के १०० भेद हुए ।

४६ गंध के-१ सुगन्ध और २ दुर्गन्ध, इन दो भेदो मे से प्रत्येक मे ५ वर्ण, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थान-ये २३ भेद होते हैं । दोनों प्रकार की गन्ध के कुल ४६ भेद हुए ।

१०० रस के-१ तिक्त २ कटु ३ कपाय, ४ खट्टा और ५ मीठा-ये पाँच प्रकार के रस हैं । प्रत्येक रस मे ५ वर्ण, २ गंध, ८ स्पर्श और ५ सस्थान, ये २० भेद होते हैं । पाँचो रस के कुल १०० भेद हुए ।

१८४ स्पर्श-१ खर २ कोमल ३ हल्का ४ भारी ५ शीत ६ उष्ण ७ स्निग्ध और ८ रुक्ष-ये आठ प्रकार के स्पर्श होते हैं । प्रत्येक के ५ सस्थान, ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्ध और ६ स्पर्श (एक स्वयं व एक विरोधी स्पर्श को छोड़कर) ये २३ भेद हुए । इस प्रकार आठ स्पर्श के $23 \times 8 = 184$ भेद हुए ।

ये रूपी अजीव के ५३० भेद हुए । इस प्रकार रूपी और अरूपी अजीव के कुल ५६० भेद हुए ।

पुण्य तत्त्व

पुण्य—जो आत्मा को पवित्र करे । जिमसे सुख रूप फल की प्राप्ति हो, वह पुण्य कहलाता है इसके ६ भेद हैं ।

- १ अन्न पुण्य—अन्नदान करने से होने वाला शुभ परिणाम ।
- २ पान पुण्य—पानी अथवा पीने की वस्तु देने से शुभ प्रकृति का बँधना ।
- ३ वस्त्र पुण्य—कपड़ा देने से होने वाला शुभ बन्ध ।
- ४ लयन पुण्य—स्थान देने से होने वाला शुभाश्रव ।
- ५ शयन पुण्य—बिछाने के लिए साधन देने से होने वाला लाभ ।
- ६ मनः पुण्य—गुणवानो को देखकर प्रसन्न होना अथवा दूसरो का हित चाहना ।
- ७ वचन पुण्य—वाणी के द्वारा गुणवानो की प्रशंसा करना, मोठे वचनो से दूसरो को सुख देना ।
- ८ कायपुण्य—शरीर से दूसरो की सेवा भक्ति करना ।
- ९ नमस्कार पुण्य—बड़ो को और योग्य पात्र को नमस्कार करने से होने वाला शुभवन्ध ।

(ठाणाग ६)

उपरोक्त नौ प्रकार से पुण्य का सचय होता है । इस पुण्य बन्ध का फल, नीचे लिखे ४२ प्रकार में मिलता है ।

- १ सातावेदनीय २ उच्चगोत्र ३ मनुष्यगति ४ मनुष्यानुपूर्वी ५ मनुष्यायु ६ देवगति ७ देवानुपूर्वी ८ देवायु ९ पञ्चेन्द्रिय जाति १० श्रौदारिक शरीर ११ वैक्रिय शरीर १२ आहारक शरीर १३ तेज शरीर १४ कर्मण शरीर १५ श्रौदारिक अगोपाग १६ वैक्रिय अगोपाग १७ आहारक अगोपाग १८ वक्रपभनाराच सहनन १९ समचतुरस्र मस्थान २० शुभ वर्ण २१ शुभ गन्ध २२ शुभ रस २३ शुभ २४ अगुल्लघु २५ पगघात २६ श्वासोच्छ्वास २७ आतप २८ उद्योत २९ शुभविहायोगति ३० न ३१ तीर्थकर ३२ तिर्यचायु ३३ त्रमनाम ३४ वादर नाम ३५ पर्याप्त नाम ३६ प्रत्येक नाम ३७ स्थि नाम ३८ शुभ नाम ३९ सुभग नाम ४० मुस्वर नाम ४१ आदेय नाम और ४२ यश कीर्ति नाम ।

(प्रज्ञापना २३)

इस प्रकार नौ प्रकार से किये हुए पुण्य का ४२ प्रकार से शुभ फल प्राप्त होता है ।

पाप तत्त्व

पुण्य से उल्टा पाप तत्त्व है। इससे आत्मा भारी एवं मैली होती है और इससे अशुभ कर्म का बन्ध होकर दुःख रूप फल की प्राप्ति होती है। पाप के १८ प्रकार इस तरह हैं।

१ प्राणातिपात—प्राणों का अतिपात करना—आत्मा से द्रव्य प्राणों का जुदा करना अर्थात् हिंसा करना। इसके तीन भेद हैं— १ परिताप=दुःख देना २ सव्लेश=क्लेश उत्पन्न करना और ३ विनाश=मार र भ डालना।

२ मृषावाद—भूठ बोलना।

३ अदत्तादान—बिना दी हुई वस्तु को लेना।

४ मैथुन—स्त्रि, पुरुष या नपुंसक सबधी भोग।

५ परिग्रह—ममत्व एवं आसक्ति पूर्वक धन आदि का रखना।

६ क्रोध—अप्रसन्न होना—तप्त हो जाना।

७ मान—अहंकार करना

८ माया—कपटाई करना।

९ लोभ—द्रव्य आदि प्राप्त करने की इच्छा।

१० राग—प्रिय वस्तु पर आसक्ति होना।

११ द्वेष—अप्रिय वस्तु पर दुर्भाव होना।

१२ कलह—लड़ाई भगडा करके क्लेश करना।

१३ अभ्याख्यान—भूठा कलक लगाना।

१४ पैशुन्य—चुगली करना।

१५ परपरिवाद—दूसरो की निन्दा करना।

१६ गति अरति—अनुकूल विषयो में रुचि और प्रतिकूल विषयो में अरुचि होना।

१७ मायामृषा—कुटिलता पूर्वक भूठ बोलना

१८ मिथ्यादर्शन शून्य—भूठे—असत्य मत के शून्य को हृदय में स्थान देना।

(ठाणाग १ भगवती १-६)

उपरोक्त अठारह प्रकार से सेवन किये हुए पाप के अशुभ कर्मों का फल, नीचे लिखे ८२ प्रकार से भुगतना पड़ता है।

५ आत्मा के ज्ञान गुण का ध्यान करने वाली ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतियां (१ मति ज्ञानावरणीय, २ श्रुत० ३ अवधि० ४ नन पर्यव० और ५ केवलज्ञानावरणीय) । ६-१४ दर्शनावरणीय कर्म की ६ प्रकृतियां (१ चक्षुदर्शनावरणीय २ अचक्षु० ३ अवधि० ४ केवलदर्शनावरणीय ५ निद्रा ६ निद्रानिद्रा ७ प्रचला = प्रचलाप्रचला और ८ न्यायनृद्धि) १५ अज्ञातावेदनीय ।

२६ मोहनीय कर्म की-१ क्रोध, २ मान, ३ माया और ४ लोभ ये चार अनन्तानुबन्धी, ५-८ ये ही चार अप्रत्याख्यान ९-१२ प्रत्याख्यानारूप १३-१६ मज्जलन, ये सोलह प्रकृतियां चार कषाय की हुई । १७-२५ नोकषाय के ९ भेद (१ हान्य २ रति ३ अरति ४ भय ५ शोक ६ दुःख ७ त्रीवेद = पुरुष वेद और ८ नपुंसक वेद) और २६ मिथ्यात्व मोहनीय । ये ४१ हुई ।

नामकर्म की ३५ प्रकृतियां १-५ वज्रश्रयभनाराच सहनन को छोड़कर गेप पाच सहनन (१ ऋषभ-नाराच २ नाराच ३ अर्धनाराच, ४ कीलक और ५ मेवार्त) ६-१० ममचतुरन्त्र को छोड़कर पांच सन्धान (१ न्यग्रोधपरिमण्डल, २ न्वाति ३ वामन ४ कुञ्ज और ५ हृडक) ११-२० स्यावर दमक (१ स्यावरनाम २ नूज्जनाम ३ नावारणनाम ४ अपर्याप्तनाम ५ अन्धिर ६ अशुभ ७ दुर्भग = दुस्वर ८ अनादेय और १० अयग कीर्तिनाम) २१-२३ नरक त्रिक (१ नरकगति २ नरकानुपूर्वी ३ नरकायु) २४ तिर्यञ्चगति २५ तिर्यञ्चानुपूर्वी, २६ एकेंद्रिय- जाति २७ द्वीन्द्रिय जाति २८ त्रीन्द्रिय २९ चोरेन्द्रिय जाति ३० अशुभ वर्ण ३१ अशुभ गन्ध ३२ अशुभ रस ३३ अशुभ स्पर्श ३४ उपधातनाम ३५ अशुभविहायोगति

गोत्रकर्म की १ नीचगोत्र अन्तराय कर्म की पाच प्रकृतियां (दानान्तराय लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय)

ज्ञानावरणीय की ५ दर्शनावरणीय की ६ वेदनीय की १ मोहनीय की २६, नामकर्म की ३५ (नरकायुसहित) गोत्रकर्म की १ और अन्त्याय कर्म की ४ इन प्रकार = २ प्रकार में पाप का फल भोगना पड़ना है ।

पुण्य तत्त्व

पुण्य—जो आत्मा को पवित्र करे । जिससे सुख रूप फल की प्राप्ति हो, वह पुण्य कहलाता है इसके ६ भेद हैं ।

१ अन्न पुण्य—अन्नदान करने से होने वाला शुभ परिणाम ।

२ पान पुण्य—पानी-अथवा पीने की वस्तु देने से शुभ प्रकृति का बँधना ।

३ वस्त्र पुण्य—कपड़ा देने से होने वाला शुभ बन्ध ।

४ लयन पुण्य—स्थान देने से होने वाला शुभाश्रव ।

५ शयन पुण्य—विछाने के लिए साधन देने से होने वाला लाभ ।

६ मनः पुण्य—गुणवानों को देखकर प्रसन्न होना अथवा दूसरों का हित चाहना ।

७ वचन पुण्य—वाणी के द्वारा गुणवानों की प्रशंसा करना, मोठे वचनों से दूसरों को सुख संतोष देना ।

८ कायपुण्य—शरीर से दूसरों की सेवा भक्ति करना ।

९ नमस्कार पुण्य—बड़ों को और योग्य पात्र को नमस्कार करने से होने वाला शुभबन्ध ।

(ठाणांग ६)

उपरोक्त नौ प्रकार से पुण्य का संचय होता है । इस पुण्य बन्ध का फल, नीचे लिखे ४२ प्रकार से मिलता है ।

१ सातावेदनीय २ उच्चगोत्र ३ मनुष्यगति ४ मनुष्यानुपूर्वी ५ मनुष्यायु ६ देवगति ७ देवानुपूर्व ८ देवायु ९ पञ्चेन्द्रिय जाति १० औदारिक शरीर ११ वैक्रिय शरीर १२ आहारक शरीर १३ तेजः शरीर १४ कर्मण शरीर १५ औदारिक अंगोपांग १६ वैक्रिय अंगोपांग १७ आहारक अंगोपांग १८ वचन १९ मन्त्राचार्य संहनन १९ समचतुरस्र संस्थान २० शुभ वर्ण २१ शुभ गन्ध २२ शुभ रस २३ शुभ स्पर्श २४ अगुहलघु २५ पराघात २६ श्वासोच्छ्वास २७ आतप २८ उद्योत २९ शुभविहायोगति ३० निर्माणा ३१ तीर्थकर ३२ तिर्यचायु ३३ त्रसनाम ३४ वादर नाम ३५ पर्याप्त नाम ३६ प्रत्येक नाम ३७ स्थिति नाम ३८ शुभ नाम ३९ सुभग नाम ४० सुस्वर नाम ४१ आदेय नाम और ४२ यशःकीर्ति नाम ।

(प्रज्ञापना २३)

इस प्रकार नौ प्रकार से किये हुए पुण्य का ४२ प्रकार से शुभ फल प्राप्त होता है ।

निर्जरा तत्त्व

आत्मा के साथ बँधे हुए कर्मों को नष्ट करने वाली भावना को निर्जरा कहते हैं। इसके अन-
गनादि वारुध भेद हैं। इनका वर्णन 'नर घर्ष' में विस्तार में किया जायगा।

बन्ध तत्त्व

आत्मा से साथ कर्मदलिक का बन्ध जाना-सम्बन्ध हो जाना-बन्ध कहलाता है। जिस प्रकार
दूध में पानी मिलजाता है, मोने के साथ मिट्टी रहती है, तिल में तेल होता है, उसी प्रकार आत्मा के
साथ कर्म पुद्गलो का बन्ध होता है। आत्मा के कपाय भाव और योग से आकर्षित होकर बँधने वाले
मूल कर्म आठ प्रकार के होते हैं। यथा—

१ ज्ञानावरणीय २ दर्शनावरणीय ३ वेदनीय ४ मोहनीय ५ आयु ६ नाम ७ गोत्र और ८ अन्त-
राय कर्म।

उपरोक्त आठ प्रकार के कर्म को उत्तर प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं।

१ ज्ञानावरणीय कर्म—आत्मा के ज्ञान गुण को दवाने वाला कर्म। इसकी पाँच प्रकृतियाँ हैं।

१ मतिज्ञानावरणीय—मति विभ्रम होना, सोचने विचारने और स्मृति रखने की शक्ति का
दवाना

२ श्रुतज्ञानावरणीय—सुनने या पढ़ने में होने वाले ज्ञान का रुकना।

३ अवधिज्ञानावरणीय—निकट या दूर के रूपी पदार्थों को इन्द्रियो और मन की सहायता
के बिना ही प्रत्यक्ष देखने की शक्ति का अवरुद्ध होना।

४ मन-पर्यवज्ञानावरणीय—दूसरो के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान नहीं होना।

५ केवलज्ञानावरणीय—सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं होना।

इस कर्म के बँधने के निम्न ६ कारण हैं।

१ ज्ञान और ज्ञानी की निन्दा करने से, २ ज्ञान का अथवा ज्ञानदाता का अपलाप करने से,
३ आगातना करने से, ४ ज्ञान देते लेते हुए के लिए बाधक बनने से, ५ ज्ञान या ज्ञानी पर द्वेष रखने

और ६ ज्ञानी के साथ झगडा करने से। इन करणों से ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होना है।

इस कर्म का फल निम्न दस प्रकार से भुगतना पड़ता है।

५ मतिज्ञानादि पाच प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होना, ६ बहिरापन, ७ अन्ध होना, ८ सुंघने की शक्ति नहीं मिलना, ९ गूंगा होना और १० स्पर्श का अनुभव नहीं होना।

दूसरी प्रकार से इसका फल इस प्रकार है—थोत्र आदि पाच इन्द्रियों का वेकार होना और इन पाचों इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान का रुकना।

२ दर्शनावरण—बन्तु के प्रारम्भिक अथवा सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं। इस दर्शन शक्ति को रोकने वाला कर्म—दर्शनावरण कर्म है। इस के नौ भेद इस प्रकार हैं,—

१ चक्षुदर्शनावरण—आँख अथवा आँख से देखने की शक्ति को दबने वाला।

२ अचक्षुदर्शनावरण—कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श तथा मन से होने वाले दर्शन—सामान्य ज्ञान का बाधक।

३ अवधिदर्शनावरण—रूपी पद्यों के इन्द्रिय और मन की महायता के बिना ही होने वाले दर्शन को रोकने वाला।

४ केवलदर्शनावरण—सर्वदर्शिता को अवरुद्ध करने वाला।

५ निद्रा—नींद आजाने से दर्शन में रुकावट होना।

६ निद्रानिद्रा—गाढ़ नींद आजाना।

७ प्रचला—बैठे हुए उठने से।

८ प्रचलाप्रचला—रास्ते चलते हुए घोंडे की तरह नींद लेने से

९ म्रत्यानगृद्धि—अत्यन्त गाढ़ निद्रा, जिसमें दिन में सोचा हुआ काम निद्रावस्था में किया जाता है—एकदम वेहोश की तरह। इसमें शक्ति के अनुसार बड़े साहस के काम भी किये जाते हैं। एकेन्द्रिय जीव तो इसी निद्रा में होते हैं। इसका विशेष स्वरूप अन्य ग्रन्थों से जानना चाहिए।

ज्ञानावरणीय की तरह इसका बन्ध भी छ प्रकार से होना है। इसमें दर्शन और दर्शनी की निन्दा करना। इस प्रकार ज्ञान के स्थान पर दर्शन का व्यवहार करना चाहिए।

ज्ञानावरण और दर्शनावरण की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट, नीम कोडाकोडी सांग—रोपम की है।

३ वेदनीय कर्म—जिसके निमित्त से सुख और दुःख का वेदन-अनुभव हो, वह वेदनीय कर्म है इसके सातावेदनीय और असातावेदनीय ये दो भेद हैं ।

सातावेदनीय—जो सुख पूर्वक वेदा जाय—जिससे सुख की प्राप्ति हो, इच्छानुकूल प्राप्ति हो सुखप्रद कर्म का उपार्जन निम्न लिखित शुभ क्रियाओं में होता है ।

एकेन्द्रिय से लगाकर पंचेन्द्रिय तक के प्राण, भूत, जीव और मत्त्व की अनुकम्पा करने, दुःख नहीं देने, शोक नहीं पहुँचाने, और ताड़ना नहीं करने, नहीं रुलाने में, त्रास नहीं देने से और नर्ह मारने से, सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है । (भगवती ८-६)

साता वेदनीय कर्म का फल आठ प्रकार से मिलना है । जैसे —

१ मन को आनन्द देनेवाले मधुर एवं कोमल गन्ध-स्वजन परिजनो की ओर से प्रेम एवं युक्त वचनो का सुनना, कर्ण प्रिय गान वादिन्वादि की प्राप्ति ।

२ मोहक रूपो-दृष्यो की प्राप्ति—जितने भी दृष्य प्राप्त हो वे सुन्दर हो ।

३ मनोहर गन्धो की प्राप्ति, ४ स्वादिष्ट रसो की प्राप्ति, ५ समयानुसार इच्छित स्पर्शों की प्राप्ति, ६ मन सुख—खुद का मन सुखकारी होना, ७ वचनसुख—खुद के वचन ऐसे होना कि जिससे सुनने वाले अनुकूल हो जायें और ८ काय सुख—नीरोग तथा सुन्दर शरीर की प्राप्ति (प्रज्ञापना २३)

असातावेदनीय—जो दुःख पूर्वक भोगाजाय, जिससे प्रतिकूल विषय और अवस्था की प्राप्ति हो वह असातावेदनीय है । इसका बन्ध, सातावेदनीय में उन्टी क्रिया—जीवो पर क्रूरता आदि में होता और इसका फल भी अशुभ शब्दादि रूप में दुःखदायक ही होता है ।

वेदनीय कर्म की स्थिति जघन्य १२ मूर्हत और उत्कृष्ट तीम कोडाकोडी सागरोपम की है । त नापरायिक बन्ध की अपेक्षा से है । उच्च चारित्रियो की अपेक्षा तो ईर्यापथिक बन्ध की स्थिति (जघन्य) दो समय की है ।

४ मोहनीय कर्म—आत्मा को विवेक विकल बनानेवाला । जिस प्रकार गराव के नग में मनुष्य हिताहित का विवेक नहीं रखकर अन्धाधुन्ध प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के वश होकर आत्मा, अपने स्वरूप को भी भूल जाता है और दुराचार करता है । इसके मुख्य भेद दो और उत्तर भेद २८ हैं ।

१ दर्शनमोहनीय—आत्मा के सत्य विवेक—यथार्थ समझ का बाधक । मिथ्या विश्वास में, जानने वाला, मिथ्या तत्त्वों पर विश्वास करने और सत्य सिद्धांतों से विमुख रखनेवाला । अथवा हिताहित का विचार करने की शक्ति को ही दवा देने वाला । इसकी तीन प्रकृति है,—

१ मिथ्यात्वमोहनीय—मम्यक्त्व की विरोधी, यथार्थ श्रद्धान् नहीं होने देनेवाली । लोक में जितने

पृष्ठ भी जीव है, उनमें से अनन्तवा भाग ही इस मिथ्यात्वमोहनीय (दर्शन मोहनीय) के प्रभाव से वचित
 ४३५ है और जो वचित है, उनसे अनन्तगुण जीव इसके फन्दे में फँसे हुए है। अनन्त जीव ऐसे भी है, जो
 ४३६ इस दर्शनमोहनीय के फन्दे से न तो कभी निकले और न कभी निकलेगे ही। वे सदा सर्वदा इसी के
 ४४० अधिकार में बने रहेंगे। इसके विशेष भेद 'मिथ्यात्व' प्रकरण में बताया गया है।

४४८ मिश्रमोहनीय-अधकचरापन-कुछ सम्यक् कुछ मिथ्या परिणति। न तो एकदम मिथ्यात्वी होना
 ४५० स न सम्यक्त्वी ही। दोनों प्रकार का असर-ढिलमिल वृत्ति। यह स्थिति थोड़ी देर ही-अन्तर्मुहूर्त ही
 ४५७ तीर्थकर भ रहती है। इसके बाद या तो आत्मा मिथ्यात्व मोहनीय में चला जाता है या फिर सम्यक्त्वी हो जाता
 ४५८ हो सकती है। सादि मिथ्यात्वी का मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर चढ़ते या चौथे गुणस्थान से नीचे उतरकर पहले में
 ४६५ भो मिल जाते समय-मध्य में यह स्थिति रहती है।

॥ चारित्र त्रि सम्यक्त्व मोहनीय-क्षायिक सम्यक्त्व को रोकने वाली। इसके उदय से तत्त्वों की यथार्थ श्रद्धान्
 पृ २१ कारण वह तो होती है। यह सम्यक्त्व में बाधक नहीं है, किन्तु यह वह स्थिति है कि जिसमें मिथ्यात्व के दलिक
 ॥ का निवास सर्वथा नष्ट नहीं होकर स्वच्छ रूप में भी कायम रहते हैं और जिनके कारण सम्यक्त्व में अतिचार
 य लगते हैं।
 दुर्लभ' है

इस प्रकार दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति हैं। इसमें से मिथ्यात्व मोहनीय का तो बन्ध होता
 है, किन्तु मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय का बन्ध नहीं होता, क्योंकि ये दोनों प्रकृतियाँ मिथ्यात्व
 अन्तर्मुहूर्त के दलिक शुद्ध शुद्धतर होने से-विगुद्धि की अवस्था स्वरूप मानी गई है। अतएव बन्ध तो केवल एक
 प्रकरण' मिथ्यात्व मोहनीय का ही होता है। x

२ चारित्र मोहनीय-इससे सदाचार-शुद्धाचार-उत्तम आचार में रुकावट होती है। इसके मुख्य
 तीन भेद हैं,- १ कषाय मोहनीय २ नो-कषाय मोहनीय और ३ वेद मोहनीय। (प्रज्ञापना २३-२ में
 नो-कषाय और वेद को मिलाकर नो-कषाय के ६ भेद किये हैं)

अर्घ पुद्' कषाय मोहनीय-कष का अर्थ ससार होता है और 'प्राय' का अर्थ लाभ। जो ससार की आवक
 करे-ससार में परिभ्रमण करावे, उसे कषाय कहते हैं। अथवा-जो आत्मा को कषला-मलिन-विद्रूप करे,
 उसे कषाय कहते हैं। कषाय चार हैं-१ क्रोध २ मान ३ माया और ४ लोभ। इन चार कषायों की चार
 चौकड़ी होती है, जिससे सोलह भेद बनते हैं। जैसे-

१ अनन्तानुबन्धी चौक-इसमें चारों कषाय का ऐसा प्रभाव होता है कि जिससे आत्मा का अनन्त

x प्रज्ञापना २३-२ में मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय का भी बन्ध होना लिखा है, किन्तु वह स्थिति की अपेक्षा से है।

समर बढ़ता रहता है । जबतक इसका उदय रहता है तबतक वह मिथ्यात्वी ही रहता है । यह उग्र-रूप में होता है, तब नरक गति का कारण है । इसके उग्रतम स्वरूप का स्थानाग ४ में इस प्रकार दिग्दर्शन कराया है ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध—पर्वत की दगर के समान होता है, जो फटने के बाद फिर नहीं मिलती ।

मान—पत्थर के स्तम्भ के समान होता है, जो टूट जाय पर भुके नहीं ।

माया—बाम की कठिन टेडी जड़ के समान होती है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती ।

लोभ—किरमची + रंग के समान पक्का होता है, जो कभी नहीं छूटता ।

२ अग्रत्याग्यान् चौक—इस चौक के उदय वाले के सम्यक्त्व हो भी सकती है, किन्तु देश विरति प्राप्त नहीं होनी । इसके विशेष रूप से उदय होने पर निर्यचगति का कारण होता है । इस चौक की दशा के लिए निम्न उदाहरण है,—

क्रोध—सूखे हुए तालाब में पड़ी हुई दगर की तरह, जो वर्षा होने पर पुन मिल जाती है । इस प्रकार का क्रोध प्रयत्न करने पर शान्त हो सकता है ।

मान—हड्डी की तरह, जो विशेष प्रयत्न में नमती है ।

माया—मैंढ के टेढ़े मींग की तरह जो कठिनाई में भीधा होता है ।

लोभ—कर्मरग—हग घाम खाकर किया हुआ पशुओं का गोबर, कीचड़ में मिल जाय और वह बस्त्र के लगजाय, तो उसका रंग छूटना कठिन होता है ।

३ अग्रत्याग्यानावरण चौक—जिसके उदय से श्रावक के देश व्रतों में तो रुकावट नहीं होती, किन्तु सर्व त्यागी श्रमण धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती । यह मनुष्य गति तक ले जा सकता है । इसका स्वरूप इस प्रकार है ।

क्रोध—बालू में खींची हुई लकीर की तरह, जो हवा के चलने में पुन मिल जाती है । इस प्रकार का क्रोध थोड़े प्रयत्न में ही शान्त हो जाता है ।

मान—उस लकड़ी के समान है जो थोड़े प्रयत्न में ही सीधी हो जाती है ।

माया—चलते हुए बैल के मूत्र के समान, जो टेढ़ा गिरते हुए भी थोड़ी देर में सूख जाने से या वायु में उस पर धूल आजाने से मिट जाता है ।

लोभ—दीपक के घूँ में जमे हुए कोरे काजल की तरह, जिसकी कालिमा थोड़े प्रयत्न में ही छूट जाती है ।

+ कृमिरागरक्त का अर्थ टाण्णंग ४-२ की टीका में—‘रक्त पिलाकर पाले हुए कीड़े की लार के रंग के समान’ लिखा है ।

- पृष्ठ ४ संज्वलन चौक—जिसके उदय से श्रमण निर्गन्ध में भी किञ्चित् कषाय की परिणति हो जाती है। यह स्थिति साधु धर्म के लिए बाधक नहीं होती। इसमें रहते हुए प्रथम के चार चारित्र्य तक की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु यथाख्यात चारित्र्य की प्राप्ति नहीं होती। इसमें रहे हुए जीव के देवगति के योग्य बन्ध होता है। इसका परिचय इस प्रकार है।
- ४३५ भी जीव क्रोध—पानी में खीची हुई लकीर के समान, जो खीचने के साथ ही मिल जाती है।
 ४३६ है और मान—बेत की लकड़ी के समान—जो सहज ही नम जाती है।
 ४४० इस दर्शः माया—बास की लकड़ी के छिलके के समान, शीघ्र सीधी होने वाली।
 ४४८ अधिकार लोभ—हल्दी के रंग की तरह सहज ही में मिट जाने वाला।
 ४५० मि इस प्रकार चारों कषाय के चार चौक के १६ भेद हुए।
 ४५७ तीर्थं न सम्यक् कषायों के उदय की स्थिति—अनन्तानुबन्धी की जीवन पर्यन्त, अप्रत्याख्यानी की एक वर्ष, ४५८ हो रहती है प्रत्याख्यानी की चार महीने और सज्वलन की पन्द्रह दिन की बताई जाती है, वह 'कर्मग्रन्थ' भाग १ ४६५ भो है। सादि गा १८ के अनुसार है। यह स्थिति व्यवहार नय से बताई होगी। निश्चय से तो प्रत्येक कषाय की ॥ चान्जिते सः स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है—ऐसा प्रज्ञापना पद १८ में लिखा है।
 ५. २ कार सः सज्वलन कषाय की उत्कृष्ट स्थिति—परिवर्तित रूप में देशोनक्रोडपूर्व की—सामायिक आदि ॥ का तो होती चारित्र्य के समान है।
 सर्वथा न स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है—ऐसा प्रज्ञापना पद १८ में लिखा है।
 दुर्लभ लगते हैं सज्वलन कषाय की उत्कृष्ट स्थिति—परिवर्तित रूप में देशोनक्रोडपूर्व की—सामायिक आदि चारित्र्य के समान है।
 अन्त है, किन्तु सज्वलन के क्रोध की बन्ध स्थिति जघन्य दो महीने की, मान की एक महीने की, माया की प्रकरके दलित पन्द्रह दिन की और लोभ की अन्तर्मुहूर्त की, पञ्चवणा पद २३ में लिखी है।
 मिथ्यात् नोकषाय मोहनीय—जिनका उदय कषाय के उदय के साथ होता है अथवा जो कषाय को उत्ते-
 जित करने वाली है, उसे नोकषाय कहते हैं। इसके ६ भेद इस प्रकार हैं—
 तीन भेद १ हास्य मोहनीय (हँसी लाने वाली) २ रति मो० (अनुराग होना) ३ अरति मो० (अप्रीति-
 अर्ध नो—कष कारक—अरुचि) ४ भय मो० ५ शोक मो० और ६ जुगुप्सा मोहनीय—घृणा।
 वेद मोहनीय—भोगेच्छा। इसके तीन भेद हैं,—१ स्त्री वेद—पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा
 करे—सः २ पुरुषवेद—स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा और ३ नपुंसक वेद—स्त्री तथा पुरुष के साथ भोग करने
 उसे का की इच्छा।
 चौकड़ी उपरोक्त तीन वेद को भी नोकषाय मोहनीय में गिनकर, नोकषाय मोहनीय के कुल ९ भेद,
 १ स्थानाग ९ तथा समवायाग २८ में बताये हैं। इस प्रकार चारित्र्यमोहनीय के २५ भेद हुए। इनमें
 — दर्शन मोहनीय के ३ भेद मिलाने से, मोहनीय कर्म के कुल २८ भेद हुए। इसकी स्थिति जघन्य अन्त-
 ॥ और उत्कृष्ट ७० क्रोडाकोड़ी सागरोपम की है।

मोहनीय कर्म का बन्ध, तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, तीव्र दर्शनमोहनीय और तीव्र चरित्र मोहनीय से होता है और इसके फल स्वरूप जीव सम्यक्त्व तथा चारित्र्य से वंचित रहता है ।

५ आयु कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव, किसी शरीर में रहकर जीता रहता है और होने पर मर जाता है, उसे आयु कर्म कहते हैं । अथवा आयु कर्म वह है, जिसके उदय से जीव, गति से दूसरी गति में जाकर शरीर धारण करता है । यह कर्म कारागार के समान है, जहाँ न तो अपनी इच्छा से रहा जाता है, न छूटकारा ही होता है । गति में गमन—जन्म भी आयु कर्म के उदय से होता है और मरण, आयु के क्षय होने से होता है । गति की अपेक्षा इसके चार भेद हैं ।

१ नरकायु २ तिर्यञ्चायु ३ मनुष्यायु और ४ देवायु ।

चारों प्रकार का आयु बन्ध, निम्न कारणों से होता है ।

नरकायु का बन्ध—१ महान् आरम्भ करने से । जिसमें बहुत से प्राणियों की हिंसा हो । हिंसा तीव्र परिणाम हो ।

२ महान् परिग्रह—असीम लोभ । अत्यन्त तृष्णा ।

३ पञ्चेन्द्रिय वध—पाच इन्द्रिय वाले जीवों की हिंसा करना ।

४ कुणिमाहार—मांस भक्षण करना ।

तिर्यञ्चायु वध—१ मायाचार—मनमें कुटिलता और मुह से मोठापन ।

२ निकृतिवाला—दाम्भिक प्रवृत्ति से दूसरों को ठगना ।

३ झूठ बोलना ।

४ छोटे तोल माप करना ।

मनुष्यायु वध—१ भद्र प्रकृति २ विनीत स्वभाव ३ करुणा भाव ४ अमत्यर—ईर्ष्या एवं डाह नहीं करना ।

देवायु के कारण—१ सराग समय २ देश विरति ३ अकाम निर्जरा—पराधीन होकर कष्ट सहन करना, और ४ अज्ञान तप । (ठाणाग ४-४, उववाई)

आयु कर्म की स्थिति, देव और नारक की अपेक्षा, जघन्य दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की है, तथा मनुष्य और तिर्यञ्च की अपेक्षा जघन्य अन्नर्मुहूर्त उत्कृष्ट तीन पत्योपम की है ।

नाम कर्म—जिनके कारण जीव, भिन्न भिन्न नामों से पहिचाना जाता है, जिसके कारण उसकी आकृति आदि में भिन्नता होनी है, जो कर्म अपनी प्रकृति के अनुसार—चित्र कलाविद् की तरह जीव को बाहरी साज सजाता है—वह नाम कर्म कहलाता है । नाम कर्म के मूल ४२ भेद इस प्रकार हैं,—

पृष्ठ

चौदह पिण्ड प्रकृतियाँ

४३५ भी जीव
 ४३६ है और
 ४४० इस दर्श
 ४४८ अधिका
 ४५० ई
 ४५७ तीर्थ न सम्य
 ४५८ हो रहती ।
 ४६५ भी है । सार्
 " चार्ज जाते स
 पृ. २ कार
 " का तो हो
 सर्वथा
 दुर्लभ लगते ।

अन्त है, कि
 प्रकाश के दलि
 मिथ्या

तीन १
 अर्ध नो-क

करे-
 उसे व
 चीक

वह f

- १ गति नाम- नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्य गति और देवगति ।
- २ जातिनाम- एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोरेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जाति ।
- ३ तनुनाम- औदारिक शरीर, वैक्रेय शरीर, आहारक शरीर, तैजस शरीर, और कर्मण शरीर ।
- ४ अगोपाग नाम- शरीर के मस्तक आदि अग और उगली आदि उपाग ।

(ये तैजस और कर्मण शरीर के नहीं होते, शेष तीन के ही होते हैं)

- ५ बन्धन नाम- पाँचों प्रकार के शरीर के पूर्व ग्रहण किये हुए पुद्गलों के साथ वर्तमान पुद्गलों का बँधना ।
- ६ सघात नाम- औदारिकादि शरीर परिणत पुद्गलों को बन्धन के योग्य स्थान के निकट लाकर रखनेवाला, जिससे बन्धन को प्राप्त हो सके ।

७ सहनन नाम- इसके छ भेद इस प्रकार हैं, -

- १ वज्र-ऋषभ-नाराच सहनन-वज्र=खीला, ऋषभ=पाटा, नाराच=वेष्टन, अर्थात्, -मर्कट बध से बँधी हुई दो हड्डियों के ऊपर वेष्टन होकर, खीले से मजबूत बना हुआ शरीर ।
- २ ऋषभ-नाराच सहनन-इसमें वज्र=खीला नहीं होता, शेष प्रथम के अनुसार ।
- ३ नाराच सहनन-दो हड्डियों का केवल मर्कट बन्ध ही होता है ।
- ४ अर्ध नाराच-एक ओर मर्कट बन्ध और दूसरी ओर मेख हो ।
- ५ कीलिका-जिस शरीर की हड्डियाँ मेख से जुड़ी हुई हो ।
- ६ सेवार्त-बिना कील के योही जुड़ी हुई हड्डियाँ ।

८ सस्थान नाम- इसके भी ६ भेद हैं, -

- १ सम चतुरस्र सस्थान (चोकोण आकृति वाला) अर्थात् सर्वांग सुन्दर हो ।
- २ न्यग्रोध परिमण्डल-जिसमें नाभि के ऊपर के अंग पूर्ण हो और नीचे के हीन हो ।
- ३ सादि सस्थान नीचे के अंग पूर्ण हो किन्तु ऊपर के हीन हो ।
- ४ कुब्ज स०-जिसकी छाती, पीठ और पेट हीन हो ।
- ५ वामनस०-हाथ आदि अंग हीन हो, जिसमें हाथ पैर छोटे हो और बीच का अंग पूर्ण हो ।

६ हुण्ड सस्थान-जिसके सभी अवयव बेडौल हो ।

- ९ वर्ण नाम- १ काला २ नीला ३ लाल ४ पीला और ५ श्वेत । इन वर्णों वाला शरीर होना ।
- १० गन्ध नाम- १ सुगन्ध और २ दुर्गन्ध वाला शरीर होना ।

- ११ रसनाम—१ तिक्त २ कटु ३ कसेला ४ खट्टा और ५ मीठा, इन रसों वाला शरीर होता ।
 १२ स्पर्शनाम—१ खर २ कोमल ३ हल्का ४ भारी ५ गीत ६ उष्ण ७ स्निग्ध और ८ रुक्ष, स्पर्श होता ।
 १३ आनुपूर्वी नाम—एक भव से दूसरे भव में ले जाने वाला कर्म । इसके चार भेद हैं—१ देवानु-पूर्वी २ मनुष्यानुपूर्वी ३ तिर्यञ्चानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी । (सरल—ऋजु गति से जाने वाले के यह कर्म नहीं होता ।)
 १४ विहायोगति—चाल, जो शुभ और अशुभ—ये दो प्रकार की होती हैं ।
 उपरोक्त चौदह पिण्ड प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियाँ ६५ हैं । जैसे—
 गति, जाति, तनु, अगोपाग, बन्धन, सघातन, सहनन, सस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श,
 ४ ५ ५ ३ ५ ५ ६ ६ ५ २ ५ ८
 आनुपूर्वी, और विहायोगति ये कुल ६५ हुई ।
 ४ २

प्रत्येक प्रकृतियाँ आठ

- १ पराघात नामकर्म—बलवानों पर भी विजय प्राप्त कराने वाला ।
 २ उच्छ्रवाम नाम—श्वासोच्छ्रवाम लब्धि युक्त होना ।
 ३ आतप नाम—बिना उष्ण स्पर्श के भी उष्ण प्रकाशक शरीर होना । सूर्य मण्डल के बादर पृथ्वी काय के शरीर को ही यह कर्म होता है ।
 ४ उद्योत नाम—शीतल प्रकाश फैलाने वाला । यह कर्म लब्धिघारी मुनि के वैक्रेय शरीर बनाने पर, देवों के उत्तर वैक्रेय शरीर और चन्द्र तथा ताग मण्डल के पृथ्वी कायिक जीवों के शरीर में होता है । जुगनू, रत्न तथा प्रकाशवाली औषधी के भी इस कर्म का उदय होता है ।
 ५ अगुरुलघुनाम—जिससे शरीर न तो भारी हो और न हल्का हो ।
 ६ तीर्थकरनाम—तीर्थकर पद की प्राप्ति कराने वाला । इसके २० कारण अन्यत्र बताये हैं ।
 ७ निर्माण नाम—अग और उपाग का अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होना ।
 ८ उपघात नाम—अपने ही अवयवों से दुःख पाना, जैसे—पटजीभ, चोरदात, छठी अगुली आदि ।

त्रस दशक

१ त्रस नाम २ वादरनाम ३ पर्याप्त ४ प्रत्येक ५ स्थिर ६ शुभ ७ सुभग-सौभाग्य ८ सुस्वर ९ आदेय-जिसके वचन मान्य करने योग्य हों और १० यशःकीर्ति नाम कर्म ।

स्थावर दशक

१ स्थावर नाम २ सूक्ष्म ३ अपर्याप्त ४ साधारण ५ अस्थिर ६ अशुभ ७ दुर्भग-दुर्भाग्य-जिससे उपकार करते हुए भी अप्रिय लगे, ८ दुःस्वर ९ अनादेय-जिसकी खरी बात भी कोई नहीं माने और १० यशःकीर्ति नाम कर्म ।

इस प्रकार पिण्ड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति, त्रस दशक, स्थावर दशक, ये ४२ प्रकृतियां हुईं । पृथक-

१४   ८   १०   १०
पृथक गिनने पर ये ही प्रकृतियां ६३ होती हैं । जैसे-चौदह पिण्ड प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियां, प्रत्येक, त्रस दशक, स्थावर दशक ।

१०   १०

६५   ८

अन्य गणना के अनुसार १०३ प्रकृतियां होती हैं, वे इस प्रकार हैं-

उपरोक्त ६३ प्रकृतियों में से बन्धन नाम कर्म की पाँच प्रकृतियां हैं, यदि बन्ध की निम्न लिखित १५ गिनी जाय तो १०३ भेद होंगे ।

१ औदारिक, औदारिक बन्धन नाम २ औदारिक तैजस बन्धन नाम ३ औदारिक कार्मण बन्धन नाम, ४ वैक्रिय वैक्रिय बन्धन नाम ५ वैक्रिय तैजस ६ वैक्रिय कार्मण ७ आहारक, आहारक ८ आहारक तैजस, ९ आहारक कार्मण, १० औदारिक तैजस कार्मण बन्धन ११ वैक्रिय तैजस कार्मण १२ आहारक तैजस कार्मण १३ तैजस, तैजस १४ तैजस कार्मण और १५ कार्मण कार्मण बन्धन नाम । पूर्वोक्त ८८ में ये १५ जोड़ देने पर कुल १०३ भेद हुए ।

अशुभ नाम कर्म का बन्ध, काया की वक्रता, भाषा की वक्रता व विसंवादन योग से होता है और अशुभ नाम, कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से भी अशुभ नाम कर्म का बन्ध होता है । अशुभ नाम कर्म का बन्ध, इससे उल्टा-काया की सरलतादि कारणों से होता है ।

४ नाम कर्म का फल चौदह प्रकार का होता है-१ ईष्ट शब्द २ ईष्ट-रूप ३ गंध ४ रस गति ५ स्थिति ६ लावण्य, ७ यशःकीर्ति ८ उत्थान-बल-वीर्य-पुरुषाकार पराक्रम

११ ईष्ट स्वरता १२ कान्त स्वरता १३ प्रिय स्वरता और १४ मनोज्ञ स्वरता हैं। अशुभ नाम कर्म का फल इससे उलटा है।

७ गोत्र कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव ऊँच या नीच माना जाय। यह कर्म कुभकार के बनावे हुए घड़े के समान है। एक ही प्रकार की मिट्टी में बना हुआ एक घड़ा, कलश के रूप में अक्षत आदि से पूजा जाता है और दूसरा मटिरादि अपवित्र वस्तु भरने के काम में आने से निन्द्य होता है। अथवा बिना अपवित्र वस्तु भरे ही उस प्रकार का होने से निन्द्य कहलाता है। जाति कुल आदि की अपेक्षा में ऊँच नीच होना, इसी कर्म का फल है। इसके १ उच्च गोत्र और २ नीच गोत्र—ऐसे दो भेद हैं।

उच्च गोत्र के उदय में जीव, धन, रूप आदि में हीन होता हुआ भी, ऊँचा माना जाता है और नीच गोत्र के उदय से धन, रूप, बल आदि होते हुए भी नीचा माना जाता है। गोत्र कर्म बन्ध के निम्न आठ कारण हैं,—

१ जानि, २ कुल, ३ बल, ४ रूप, ५ तप, ६ श्रुत, ७ लाभ, और ८ ऐश्वर्य—इन आठ का मद-धमण्ड करनेवाले को नीच गोत्र की प्राप्ति के योग्य बन्ध होता है। और मद नहीं करने वाले के ऊँच गोत्र का बन्ध होता है।

नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति जघन्य आठ मूर्हत और उत्कृष्ट बीस कोडाकोडी सागरापम की है।

८ अन्तराय कर्म—जिसके उदय से जीव की दान लाभ, भोग आदि इच्छा तथा शक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। यह कर्म राजा के कोपाध्यक्ष की तरह है। राजा होने पर भी कोपाध्यक्ष, बहाना बनाकर टाल देता है। इसी प्रकार जीव की इच्छा होने पर भी अन्तराय कर्म बाधक बन जाता है। इसके पाँच भेद हैं।

१ दानान्तराय—दान करने की वस्तु और योग्य पात्र होते हुए तथा दान का महत्त्व जानते हुए भी जिस कर्म के उदय में दान नहीं दिया जा सके।

२ लाभान्तराय—दाता उदार हो, उसके पास वस्तु भी हो, याचक भी योग्य हो, तो भी लाभ प्राप्ति नहीं हो सकना—लाभान्तराय कर्म का उदय है।

३ भोगान्तराय—भोग के साधन उपस्थित हो, भोग की इच्छा भी हो—त्याग भाव नहीं हो, फिर भी भोग से वंचित रहनेवाला कर्म।

४ उपभोगान्तराय—उपभोग में बाधक होने वाला कर्म।

५ वीर्यान्तराय—नीरोग, युवक और बलवान होते हुए भी, एक छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकना, वीर्यान्तराय कर्म के उदय का परिणाम है। इसकी अवान्तर प्रकृतियाँ तीन इस प्रकार हैं,—

बाल वीर्यान्तराय-इच्छा और सामर्थ्य होते हुए भी सासारिक कार्य नहीं कर सकना ।

पण्डित वीर्यान्तराय-सम्यग्दृष्टि, और मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए भी, उसकी साधना

नहीं कर सके, ऐसा निर्ग्रन्थ धर्म की साधना में बाधक होने वाला ।

बाल पण्डित वीर्यान्तराय-देश विरति रूप श्रावक धर्म के पालन की इच्छा रखता हुआ भी जिसके उदय से पालन नहीं कर सके ।

इस कर्म का बन्ध, दानादि पाच का बाधक होने-किसी को अन्तराय देने से होता है और उसका उपरोक्त फल होता है । इस कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मूर्त. उत्कृष्ट तीस कोडाकोडी सागर-रोपम की है ।

उपरोक्त आठ कर्मों का बन्ध चार प्रकार से होता है । जैसे, --

१ प्रकृति बन्ध-स्वभाव की भिन्नता, जैसे कोई कर्म ज्ञान गुण को ढकता है, तो कोई दर्शन गुण को और कोई सुख को । इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकृति का बन्ध होना ।

२ स्थिति बन्ध-कर्म के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा ।

३ अनुभाग बन्ध-इसे 'रस बन्ध' भी कहते हैं । इसके अनुसार फल का अनुभव-न्यूनाधिक रूप से होता है ।

४ प्रदेश बन्ध-कर्म के दलिको का न्यूनाधिक होना ।

इस प्रकार चार प्रकार से बन्ध होता है । बन्ध होना अर्थात्-आत्मा के साथ कर्मों का-दूध और पानी की तरह अथवा मिट्टी और सोने की तरह मिलना है । यह बन्ध तत्त्व, आत्मा की पराधीन दशा बताता है । कर्म सिद्धांत इसी तत्त्व में रहा हुआ है । इसके लिए तो अनेक ग्रन्थ हैं । यहाँ संक्षेप में इतना वर्णन किया गया है ।

मोक्ष तत्त्व

मोक्ष-आत्मा का जब कर्मों के बन्ध से मुक्त होकर स्वतन्त्र रहना, परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेना-मोक्ष तत्त्व है । श्री सिद्ध भगवान् जैसी दशा की प्राप्ति मोक्ष तत्त्व में होती है । इसके निम्न लिखित चार कारण हैं ।

१ सम्यग्ज्ञान २ सम्यग् दर्शन ३ सम्यक् चारित्र्य और ४ सम्यक् तप । इन चारों का विशद वर्णन ही यह ग्रन्थ है ।

मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी

१ चार गति में से केवल मनुष्य गति ही मोक्ष के योग्य है ।

२ त्रय काय ही मोक्ष के योग्य है । ३ पांच जाति में से केवल पंचेन्द्रिय ही । ४ मंजो जीव ही । ५ भव सिद्धि जीव ही । ६ क्षायिक सम्यक्त्व ही । ७ अवेदी ही । ८ अकषायी ही । ९ यथास्थित चारित्र्य ही । १० केवलज्ञानी ही । ११ केवल दर्शनी ही । १२ अनाहारक ही १३ अयोगी ही । १४ अलेशो ही मोक्ष के योग्य है ।

सिद्ध के पन्द्रह भेद

मिद्ध भगवान् नीचे लिखे पन्द्रह भेदों से सिद्ध होते हैं ।

१ तीर्थ सिद्ध—जिनेश्वर भगवत् द्वारा चतुर्विध तीर्थ की स्थापना और निर्ग्रन्थ प्रवचन का प्रवर्तन होने के बाद जो मिद्ध हो—तीर्थ की विद्यमानता में मिद्ध हो—वे तीर्थ सिद्ध हैं ।

२ अतीर्थ मिद्ध—तीर्थ स्थापना के पूर्व अथवा तीर्थ विच्छेद होने के बाद मिद्ध होते हैं, वे अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं । मनुदेवों माता, तीर्थ स्थापना के पूर्व ही मिद्ध हो गये थे और भगवान् भुविधिनाथ ने लेकर भगवान् धर्मनाथ तक सात तीर्थकरों के शासन में कुछ कुछ समय के लिए तीर्थ विच्छेद हो गया था, उन तीर्थ विच्छेदों के समय (भग० २०-८) जो मिद्ध हुए—वे अतीर्थ मिद्ध हैं ।

३ तीर्थकर सिद्ध—तीर्थकर पद प्राप्त कर मिद्ध होने वाले ।

४ अतीर्थकर मिद्ध—तीर्थकर पद प्राप्त किये बिना ही मिद्ध होने वाले सामान्य केवली ।

५ स्वयंबुद्ध सिद्ध—बिना किसी के उपदेश के अपने आप धर्म को प्राप्त करके मिद्ध होने वाले । ये तीर्थकर भी होते हैं और दूनरे भी । इस भेद में तीर्थकर व्यक्तिरिक्त ही लेने चाहिए ।

६ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध—बिना किसी के उपदेश से, किसी बाह्य निमित्त को देखकर समार न्यागकर मोक्ष प्राप्त करने वाले ।

स्वयंबुद्ध मिद्ध को किसी बाहरी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु प्रत्येक बुद्ध किसी बाह्य निमित्त से प्रेरित होकर दीक्षा लेते हैं । जैसे नारमराजपि कनन में, समुद्रपालजी चोर में, इत्यादि । ये अकेले ही विचरते हैं ।

७ बुद्ध बोधित सिद्ध—गुरु के उपदेश में बोध प्राप्त करके दीक्षित होकर सिद्ध होने वाले ।

८ स्त्रीलिंग मिद्ध—स्त्री लिंग से सिद्ध होने वाले । ऐसी आत्मा स्त्री-शरीर एवं वेश में मिद्ध होती है, किन्तु स्त्री वेद में नहीं, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं वे अवेदी होने के बाद ही होते हैं—किसी भी प्रकार के वेद के उद्भव में मिद्ध नहीं हो सकते ।

९ पुरुष लिंग सिद्ध-पुरुषाकृति से सिद्ध होने वाले ।

१० नपुंसक लिंग सिद्ध-नपुंसक शरीर से सिद्ध होने वाले ।

११ स्त्रिलिंग सिद्ध-साधु के वेश-रजोहरण मुखवस्त्रिकादि युक्त सिद्ध होने वाले ।

१२ अन्य लिंग सिद्ध-परिवाजकादि अन्य वेश में रहते हुए सिद्ध होने वाले । इनके द्रव्यलिंग दूसरा रहता है, भावलिंग=श्रद्धादि तो अवश्य स्व ही होता है । भावलिंग अन्य होने पर कदापि सिद्ध नहीं हो सकते-वे सम्यक्त्वो भी नहीं हो सकते, नव सिद्ध तो हो ही कैसे सकते हैं ? द्रव्यलिंग भी अन्य रहता है वह समय की स्वल्पता के कारण । जिन अन्यलिंगी मिथ्यादृष्टियों को सम्यक्त्व प्राप्त होते ही साधुना और क्षपक श्रेणी का आरोहण-क्रमग होकर केवलज्ञान हो जाय और मोक्ष प्राप्त करले, वे अन्यलिंग सिद्ध होते हैं । उन्हें लिंग परिवर्तन की अनुकूलता और आवश्यकता नहीं रहती है । ऐसे पात्र 'असोच्चा केवली' भी कहलाते हैं और जब तक वे सलिंगी नहीं होते-व्यवहार धर्म में नहीं आते, तब तक वे उपदेशदान या प्रव्रज्जा दान भी नहीं करते । यदि कोई उनके पास शिष्य बनने के लिए आवे, तो वे कह देते हैं कि 'अमुक के पास दीक्षा ग्रहण करो' । (भगवती ६-३१) इसका कारण यह कि व्यवहार धर्म का प्रचलन, व्यवहार के अनुरूप ही होना चाहिए, जिसमें मोक्षमार्ग उज्ज्वल रहे-निर्मल रहे एव प्रतिष्ठा के योग्य रहे । यदि इसका पालन नहीं हो और मिथ्यात्वियों के लिंग में रहकर ही उपदेश और दीक्षा होती रहे, तो इससे व्यवहार धर्म का लोप होने के साथ ही मिथ्यात्व की अनुमोदना होती है । एक समझदार व्यक्ति, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करता कि जिससे उसके अनुकरण से बुराई फैले, तब केवलज्ञानी भगवन्त व्यवहार धर्म का लोप कैसे कर सकते हैं ? व्यवहार धर्म के निर्वाह के लिए ही तो भस्तेश्वर ने गृहस्थावस्था में केवलज्ञान होने के बाद सभी अलंकारों का त्याग किया, केवलुचन और गृहत्याग कर दिया (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति) यह व्यवहार धर्म के पालन का उत्तम उदाहरण है । अतएव इन सब अपेक्षाओं को छोड़कर जो इस भेद को लेकर भ्रम फैलाते हैं, वे सुज्ञ नहीं हैं ।

१३ गृहस्थलिंग सिद्ध-मरुदेवी माता की तरह गृहस्थलिंग में रहते हुए सिद्ध होने वाले ।

अन्यलिंग और गृहस्थलिंग-मोक्ष के लिए साधनभूत नहीं है, इसीलिए इन्हे मोक्ष के साधक ऐसे 'स्त्रिलिंग' से भिन्न बतलाया । 'स्त्रिलिंग' का अर्थ ही मोक्ष साधना का अपना अंग है । इसकी लप-योगिता के कारण ही जिनेश्वर भगवतो-ने आगमों में इसका विधान किया और लोगों की प्रतीति, सयम यात्रा तथा ज्ञानादि की प्राप्ति के लिए स्त्रिलिंग की आवश्यकता स्वीकार की है (उत्तरा २३-३२) । 'स्त्रिलिंग', राजमार्ग-घोरीमार्ग है, तब अन्यलिंग और गृहस्थलिंग आपवादिक-विकट और चलन नहीं आनेवाली उपेक्षणीय स्थिति है । अन्यलिंग विधवा के पुत्र की तरह है और गृहलिंग कुमारीका के

पुत्र की तरह है। स्वर्लिंग में एक समय में १०८ तक सिद्ध हो सकते हैं, तब अधिक से अधिक अन्यलिंग में १० तथा गृहस्थलिंग में ४ ही सिद्ध हो सकते हैं। (उत्तरा० ३६) यही इसकी आपवादिक स्थिति का प्रमाण है।

१४ एक सिद्ध—एक समय में एक ही सिद्ध होने वाले।

१५ अनेक सिद्ध—एक समय में एक से अधिक सिद्ध होने वाले। (प्रजापना-१)

उपरोक्त भेद सिद्ध होते समय की अवस्था को बतलाते हैं। इसमें सिद्ध भगवतो के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता। सभी सिद्ध भगवन्त अपनी आत्म ऋद्धि से समान ही हैं। उनके ज्ञान, दर्शन, उपयोग आदि में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।

सिद्ध भगवन्त, ऊर्ध्व लोक में—लोकाग्र पर स्थित हैं। 'सिद्धगिला' नामकी एक पृथ्वी जो मनुष्य क्षेत्र के अनुसार पेनालीस लाख योजन विस्तार वाली है, उसके ऊपर, उन्सेधागुल के नाप में देशों एक योजन लोकान्त है। उस योजन के ऊपर के कांश के छठे हिस्से में (३३३ १/३ धनुष्य परिमाण) लोकाग्र में मटक सिद्ध भगवन्त रहे हुए हैं (भगवती १४-८) जिस जगह एक सिद्ध है, उसी जगह अनन्त सिद्ध हैं। सारा क्षेत्र सिद्ध भगवन्तो में व्याप्त है। सभी सिद्ध भगवन्तो में पारिणामिक एवं क्षायिक भाव रहा हुआ है। शरीर एवं सारा सम्बन्धी, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शोक, आदि समस्त दुखों में रहित, अनन्त आत्मानन्द में मदा लीन रहते हैं।

यह मोक्ष तत्त्व अन्तिम है। मुमुक्षुओं के लिए आराध्य है। इसकी आराधना, सवर और निर्जरा तत्त्व के द्वारा होती है। जो आत्मारथी, सवर और निर्जरा के साधन से मोक्ष की साधना करेंगे, वे अवश्य मोक्ष प्राप्त करके आराधक में आराध्य बन जावेंगे।

इन नौ तत्त्वों में हेय, ज्ञेय और उपादेय की गणना भिन्न प्रकार में है। नव तत्त्व के विस्तृत वर्णन में अनेक दृष्टियों में इन पर विचार हुआ है। अभी हमारे में इसका विभाग इस प्रकार चलता है,—

ज्ञेय—(जानने योग्य)—१ जीव २ अजीव और ३ बन्ध।

हेय—(त्यागने योग्य)—१ पुण्य २ पाप और ३ आश्रव।

उपादेय—(आदरने योग्य)—१ सवर २ निर्जरा और ३ मोक्ष।

किन्तु पूर्वाचार्य ने इसका विभाग निम्न प्रकार में भी किया है,—

“हेया बन्धासवपुनपावा, जीवाजीवा य हुंति विन्नेया।

सवरनिज्जरमुक्खो, तिन्नि वि एओ उवावेया”।

इस गाथा के अनुसार ज्ञेय—१ जीव और अजीव ये दो तत्त्व ही हैं और हेय—१ बन्ध २ आश्रव

३ पुण्य और ४ पाप है, तथा उपादेय-पूर्ववत्-१ सवर २ निर्जरा और ३ मोक्ष है। बन्ध को हेय कोटि में मानना अधिक सगत लगता है, क्योंकि निर्जरा द्वारा बन्ध को काटना, इसकी हेयता स्पष्ट बता रहा है।

पुण्य, मोक्ष साधना में हेय होते हुए भी प्रारम्भिक अवस्था में, धर्म और मोक्ष मार्ग की अनुकूलता कराने वाला हाने से अपेक्षा पूर्वक उपादेय कोटि में माना जाता है। पुण्यानुबन्धी पुण्य, धर्म-साधना में उत्तरोत्तर सहायक होता है, किन्तु पुण्यानुबन्धी पुण्य की प्राप्ति सराग दशा के चलते, धर्म-साधना करते करते, अपने आप हो जाती है। इसके लिए खास पृथक् रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। पुण्य को ही पाप-एकान्त पाप, मानना-मिथ्या श्रद्धान है।

उपरोक्त नव तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, दर्शन धर्म है। यह दर्शन धर्म, नीव के पत्थर के समान है। इसी पर चारित्र धर्म का विशाल भवन खड़ा होता है और उसी पर मोक्ष का आनन्द दायक शिखर विराजमान होता है। मुक्तात्मा का चारित्र और तप तो यही छूट जाता है, परन्तु दर्शन और ज्ञान तो सदा सर्वदा-सादि अपर्यवसित बना ही रहता है। ऐसा क्षायिक दर्शन प्राप्त कर सभी आत्मा परमात्म पद को प्राप्त करे।

नमो नमो निम्मल दंसणस्स

मोक्ष मार्ग

द्वितीय खण्ड

xxx

ज्ञान धर्म

ज्ञान आत्मा का निज गुण है, स्व पर प्रकाशक है। जानोपयोग, जड में जीव की भिन्नता का प्रधान लक्षण है। ज्ञान में रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता। ज्ञान शून्य केवल जड ही हो सकता है। जिन जीवों की अत्यन्त हीनतामय दशा है, जिन अनन्त जीवों का मिलकर एक शरीर बना है, जो हमारे चर्म चक्षु और दूरबीक्षण ने भी दिखाई नहीं देते—ऐसे सूक्ष्म निगोद के जीवों में भी ज्ञान का अत्यन्त सूक्ष्म अंश (अनन्तवाँ भाग) रहा हुआ है। जिस प्रकार जीव, स्वयं अनादि अनन्त, अविनाशी एवं शाश्वत है, उसी प्रकार उसका निजगुण-ज्ञानभी मदा उसमें उपस्थित रहता है। फिर भले ही वह मुज्ञान हो या कुज्ञान, सम्यग्ज्ञान हो या मिथ्याज्ञान।

‘ज्ञान आत्मा का निजगुण होते हुए भी आत्मा अज्ञानी क्यों कहलाती है ? इनके सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान ऐसे भेद क्यों बने ? किसी में कम और किसी में अधिक और किसी महान् आत्मा में सम्पूर्ण ज्ञान होता है उसका क्या कारण है ?’ इस शका के समाधान में कहा जाना है कि यद्यपि ज्ञान आत्मा का निज गुण है तथापि जीव के साथ जड का ऐसा अनादि मयोग मवध जुड़ा हुआ है कि जिसके कारण ज्ञान ढका हुआ है और उसमें विपरीतता—मिथ्या परिणमन होता है। जिस प्रकार मैल के चढ़ने में दर्पण की प्रति-विम्बक शक्ति ढक जाती है। और मुन्दर चेहरा भी म्याही अथवा काजल पुतलाने पर कुरूप दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान शक्ति पर, ज्ञानावरणीय के आवरण (मैल) के थर के थर चढ़ जाने में एव मोह कालिमा में वह कुज्ञान के रूप में पण्डित होजाता है।

मोना अपने आपमें विगुद्ध है, मूल्यवान है, किन्तु अज्ञात काल से वह मिट्टी में ही दबा रहा, उसका असली रूप प्रकट ही नहीं हो सका। लाखों रुपयों की कीमतवाला हीरा, जबतक जमीन में मिट्टी और पत्थर के साथ पड़ा रहा, तबतक वह भी पत्थर ही के बराबर हीन दशा में था। उस समय उसका कुछ भी मूल्य नहीं था, और बाल जीवों के हाथ में जाने पर भी वह खेलने तक ही काम में आता रहा। कुम्हार के हाथ पड़ने पर गधे के गले में बाँधा गया। इस प्रकार बुरी सगति में मूल्यवान हीरा भी हीन दशा में भटकता रहा, किन्तु ज्यों ही उसको कुसगति छूटी और वह जौहरी के सत्सग में आया कि उसका खरा मूल्य प्राप्त हो गया। फिर वह नरेन्द्र आदि के सिर के ताज में लगाकर जग-मगाने लगा। कुसगति के कारण मिट्टी में दबा हुआ और गधे के गले में बाँधा हुआ हीरा, सुसगति के कारण नरेन्द्रादि के सिर पर गोभा पाने लगा। वस ऐसी ही दशा जीव के ज्ञान गुण की है। ज्ञानावरणीय के अनन्तानन्त पुद्गलो से आच्छादित ज्ञान एकदम दब जाता है। सामान्य जनता कल्पना भी नहीं कर सकती कि पत्थर पानी आदि स्थावर अथवा अण्डे आदि में भी ज्ञान है।

मुन्दर चेहरेवाले ने कुकर्म किया, और कुकर्म के कारण राज्य सत्ता के द्वारा उसका मुँह काला करवाया गया। वह कालापन उसका खुद का नहीं है। खुद तो सुन्दर है, गौर वर्ण युक्त सुरूप है। जब वह कालिमा छूट जायगी, तब उसका सुन्दर रूप निखर आयगा। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा, अपने आपमें अनन्त ज्ञान की सत्ता धराता हुआ भी दुष्कर्म=ज्ञान को आवरण करनेवाले खोटे कर्म के कारण, अज्ञानी बना हुआ है। यदि वह भव्य हो, उमका कुज्ञान अनादि होते हुए भी नान्त=अन्तवाला हो, तो आवरण नाट करके अपनी सत्ता में रहे हुए अनन्तज्ञान को प्रकट कर सकेगा।

घर में लाखों की सम्पत्ति दबी पड़ी हो, किन्तु उसकी जानकारी नहीं हो, तो वह किस कामकी? वह निधि वर्तमान दरिद्रता को नहीं मिटा सकता। उम निधि के ऊपर ने सदैव चलते फिरते रहने पर और उस पर अपना स्वामित्व होने पर भी वह अज्ञान के कारण काम में नहीं आती। जब यह ज्ञान हो जाय कि 'मेरे घरमें अमूक स्थान पर लाखों की सम्पत्ति दबी पड़ी है,' तभी उसे प्राप्त कर सुखी बना जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा की अनन्तज्ञान रूपी लक्ष्मी, आत्मा में होने पर भी ज्ञानावरणीय के दारिद्र्य कूड़े कर्कट के नीचे दबी पड़ी है। जो अन्तर अन्धे और सूझतो में है, वही कुज्ञान और सम्यग् ज्ञान में है।

अज्ञान स्वयं अवर्म है, क्योंकि वह आत्मा के निज स्वरूप का भग्न नहीं होने देता है और स्वभाव को नहीं जानने देकर विभाव में ही उलझाये रहता है। इसलिए अज्ञान को हटाकर सम्यग्ज्ञानी होना परमावश्यक है। सम्यग्ज्ञान श्रुत धर्म है और चारित्र्य धर्म का कारण है। ज्ञान धर्म के कारण ही आत्मा हेयोपादेय को जानता है और उस पर श्रद्धान् करके चारित्र्य धर्म का पालन करता है। जो हेयोपादेय को जानता

ही नहीं, वह दुष्कृत्य का त्याग और चारित्र्य का पालन कैसे कर सकता है ? चारित्र्य धर्म की उत्पत्ति का कारण ज्ञान धर्म है। ज्ञान धर्म रूपा कारण की अनुपस्थिति में चारित्र्य धर्म रूपा कार्य नहीं हो सकता “नाणेण विना न हन्ति चरणगुणा” (उत्तरा० २८) दर्शन महत्कारी ज्ञान धर्म—वह मूल है कि जिस पर चारित्र्य धर्म रूपी कल्पवृक्ष लक्ष्मता है और मोक्ष रूपी महान् उत्तम अमृत-फल की प्राप्ति होती है।

मोक्ष का साधक अणुगार अपने कर्म बन्धनों से मुक्त होने के लिए प्रतिज्ञा बद्ध होने के बाद अपनी साधना प्रारम्भ करता है। वह शूरवीर थोड़ा अपने कर्म शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कमर कम कर तैयार होता है। उस की साधना के चार कारण हैं,—

“मम्यग्ज्ञान, मम्यग्दर्शन, मम्यक् चारित्र्य और मम्यक् तप। इनकी आराधना करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है—ऐसा जिनेश्वर भगवनों ने कहा है” (उत्तराध्ययन अ २८)

ज्ञान के द्वारा जीव हिताहित को जानता है। लोकालोक के स्वरूप को समझता है और जड़ चैतन्य के भेद, मयोग सम्बन्धादि तथा मुक्ति को जानता है। दर्शन द्वारा वह श्रद्धान करता है। वह अपने ध्येय और हेय जेय उपादेय में दृढ़ निश्चयी हो जाता है। फिर वह चारित्र्य के द्वारा हेय को त्याग कर उपादेय को अंगीकार करता है और अपनी आत्मा को बुराईयों से बचालेता है तथा तप के द्वारा आत्मा का मूल हटाना है। यही मोक्ष मार्ग है।

मम्यग्ज्ञान के पाँच भेद हैं, (१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्यव-ज्ञान और (५) केवलज्ञान।

मति ज्ञान

मतिज्ञान का दूसरा नाम अभिनिर्वोचिक ज्ञान भी है। पाँचों इन्द्रियों और मन के द्वारा योग्य देश में रहे हुए पदार्थों का ज्ञान हो, वह मतिज्ञान कहलाता है। यह मतिज्ञान दो प्रकार का होता है १ अश्रुत निश्चित और २ श्रुत निश्चित।

अश्रुत—विना मुने अपनी बुद्धि द्वारा ज्ञान हो, वह अश्रुत निश्चित ज्ञान है। इसके चार भेद हैं

(१) उत्पातिकी बुद्धि—विना देखे, जाने और मुने, पदार्थों को तत्काल ही यथार्थ रूप में ग्रहण करनेवाली बुद्धि।

(२) वैतयिकी बुद्धि—विनय से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि।

(३) कर्मजा बुद्धि—कार्य करने करते अभ्यास और चिन्तन से होने वाली या कार्य के परिणाम को देखनेवाली बुद्धि।

(४) पारिणामिकी बुद्धि-अनुमान हेतु और दृष्टान्त से विषय को सिद्ध करनेवाली, परिपक्व अवस्था से उन्नत और मोक्ष रूपी फल देनेवाली बुद्धि ।

श्रुत निश्चित मतिज्ञान के चार भेद हैं ।

(१) अवग्रह-सामान्यज्ञान ।

(२) ईहा-विचार करना ।

(३) अवाय-निश्चय करना ।

(४) धारणा-याद रखना । इनके भी अवान्तर भेद नन्दीसूत्र में विस्तार से बताये हैं । जो इन्द्रियो और मनसे सबधित हैं ।

श्रुत ज्ञान

श्रुत ज्ञान-शास्त्रो को सुनने और पढ़ने से इन्द्रिय और मनके द्वारा जो ज्ञान हो, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । मति पूर्वक श्रुतज्ञान होता है । शब्द और अर्थ का विचार श्रुतज्ञान है । श्रुतज्ञान के निम्न चौदह भेद हैं,-

१ अक्षर श्रुत-जसका कभी नाश नहीं हो, उसे अक्षर कहते हैं । इस के तीन भेद हैं-१ सज्ञाक्षर-अक्षर की आकृति या रचना २ व्यञ्जनाक्षर-उच्चारण, और ३ लब्धि अक्षर-पाच इन्द्रिय और मन से होने वाला भाव श्रुत ।

२ अनक्षर श्रुत-उच्छ्वास, निश्वास, थूकना, खासना, छीकना आदि सकेत से समझना ।

३ संज्ञी श्रुत-इसके तीन भेद हैं-१ कालिकी उपदेश २ हेतु उपदेश और ३ दृष्टिवादोपदेश ।

१ कालिकी उपदेश से जिस जीव को ईहा, अपोह, मार्गणा, गवेषणा, चिन्ता और विमर्श होता है, वह संज्ञी श्रुत है ।

२ जिसमें बुद्धि पूर्वक कार्य करने की क्षमता हो, वह हेतु उपदेश की अपेक्षा संज्ञी है ।

३ सम्यग् दृष्टि के श्रुत का क्षयोपशम होता है, इसलिए वह दृष्टिवादोपदेश की अपेक्षा संज्ञी है ।

४ असंज्ञी श्रुत-जिसे संज्ञी श्रुत नहीं है, ऐसे जीव ।

५ सम्यग् श्रुत-केवलज्ञान केवलदर्शन के धारक, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तिलोक पूज्य अरिहत भगवान् प्रणीत तथा आचार्य के सर्वस्व समान द्वादशांग श्रुत । दश पूर्व के पूर्णज्ञाता से लगाकर चौदह पूर्व के पूर्णज्ञाता का श्रुत सम्यग् श्रुत है । इनसे कम ज्ञान वाले का श्रुत सम्यग् श्रुत, भी हो सकता है और

॥ श्रुत भी ।

६ मिथ्याश्रुत—इनका वर्णन प्रागे किया जायगा ।

७ सादि श्रुत—जिनको आदि हो । द्वादशांगी श्रुत पर्यायार्थिक नय में सादि है । द्रव्यमें—एक व्यक्ति की अपेक्षा सादि है । क्षेत्र में पांच भूत और पांच गेखत क्षेत्र में सादि है । काल में अवसर्पिणि उत्सर्पिणि कालम और भाव में जिन प्रवृत्ति भाव उपदेशों व कहे जाते हैं, तब आदि होती है । तथा भ्रमनिद्रिक जीव के सम्यक् श्रुत को सादि हातो है ।

८ अनादि श्रुत—द्रव्यार्थिक नय में द्वादशांगी श्रुत अनादि है । द्रव्य में बहुत में मनुष्यों की अपेक्षा, क्षेत्र में पांच महाविदेह, काल में नो—अवसर्पिणि नोउत्सर्पिणि काल तथा भाव में आद्योपशमिक भाव में अनादि श्रुत है । भ्रमनिद्रिक जीव का मिथ्याश्रुत अनादि होता है ।

९ सपर्यवसित—अतवाला श्रुत । पर्यायार्थिक नय में द्वादशांगी श्रुत अतवाला है । द्रव्य में केवल-ज्ञान होने पर, या मिथ्यात्व दशा प्राप्त होने पर, व्यक्ति विशेष के श्रुतज्ञान का अत होता है । क्षेत्र में भ्रमनिद्रिक में, काल में अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में, और भाव में जिनोपदेश के पञ्चात् व मिथ्यात्व का उदय अथवा आधिक्य ज्ञान प्राप्त होने पर श्रुतज्ञान का अत होता है ।

१० अर्यवसित—द्रव्यार्थिक नय में द्वादशांगी श्रुत अत रहित है । द्रव्य में बहुत में श्रुतज्ञानियों की अपेक्षा, क्षेत्र में पांच महाविदेह में, काल में नोअवसर्पिणि नोउत्सर्पिणि में और भाव में आद्योप-शमिक भाव में, अत रहित है तथा भ्रमियों का मिथ्याश्रुत अत रहित है ।

११ गमिक श्रुत—दृष्टिवाद के आदि मध्य और अन्त में कुछ विशेषता के साथ उसी सूत्र का बारबार उच्चारण होता है ।

१२ अगमिक श्रुत—आचारागादि कालिक श्रुत ।

१३ अंग प्रविष्ट—१ आचाराग सूत्र २ मृगडाग ३ म्यानाग ४ ममवायाग ५ विवाहप्रज्ञप्ति ६ ज्ञाताधर्मकथा ७ उपामकदशा ८ अतदृष्टा ९ अनुत्तरापातिकदशा १० प्रश्नव्याकरण ११ विपाक और १२ दृष्टिवाद ।

१४ अंग बाह्य—इनके दो भेद हैं । १ आवश्यक और २ आवश्यक व्यतिरिक्त ।

आवश्यक—इनके छह भेद हैं । यथा—१ नामाधिक २ चोविसम्या ३ वदना ४ प्रतिक्रमण ५ कायुत्सर्ग और ६ प्रत्याख्यान ।

आवश्यक व्यतिरिक्त—इनके कालिक और उत्कालिक ऐसे दो भेद हैं ।

१ कालिक—जो दिन और रात्रि के प्रथम और अन्तिम प्रहर में पड़े जायें । इसके अनेक भेद हैं । जैसे—१ उत्तराव्ययन २ दशाश्रुतस्कन्व ३ कल्प-वृहत्कल्प ४ व्यवहार ५ निगीथ ६ महानिगीथ

७ ऋषिभाषित ८ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ९ द्वीपसागरप्रज्ञप्ति १० चन्द्रप्रज्ञप्ति ११ क्षुद्रिकाविमान प्रविभक्ति १२ महतिविमानप्रविभक्ति १३ अगचूलिका १४ वर्गचूलिका १५ विवाहचूलिका १६ अरुणोपपात १७ वरुणोपपात १८ गरुडोपपात १९ धरुणोपपात २० वैश्रमणोपपात २१ वेलन्धरोपपात २२ द्रवेन्द्रोपपात २३ उत्थान सूत्र २४ समुत्थान सूत्र २५ नागपरीक्षा २६ निरयावलिका २७ कल्पिका २८ कल्पावतसिका २९ पुष्पिका ३० पुष्पचूलिका ३१ वृष्णिदगा ३२ आर्गीविष आदि ८४ हजार प्रकीर्णक भगवान् आदिनाथजी के शासन में थे। मध्य के तीर्थंकरों के शासन में सख्यात हजार थे और भगवान् महावीर के १४ हजार प्रकीर्णक थे। वर्तमान समय में हमारे दुर्भाग्य से बहुत थोड़े और संक्षेप रूप में रहे हैं। जिन के नाम नन्दोसूत्र में लिखे हैं, उनमें से भी कई अप्राप्य हैं, और कई में अनिष्ट परिवर्तन हो गया है। इनमें से केवल १२ सूत्र स्थानकवासी समाज प्रामाणिक मानता है।

२ उत्कालिक—जो अस्वाध्याय काल छोड़कर किसी भी समय पढ़े जा सके, वे उत्कालिक सूत्र हैं। ये भी अनेक प्रकार के हैं। यथा—१ दशवैकालिक २ कल्पाकल्प ३ चुल्लकल्प ४ महाकल्प ५ श्रौतपातिक ६ रायप्रसेणी ७ जीवाभिगम ८ प्रज्ञापना ९ महाप्रज्ञापना १० प्रमादाप्रमाद ११ नन्दी १२ अनुयोगद्वार १३ देवेन्द्रस्तव १४ तन्दुलवेयालिय १५ चन्द्रविद्या १६ सूर्यप्रज्ञप्ति १७ पौष्पीमडल, १८ मडल प्रवेश १९ विद्याचारण विनिश्चय २० गणिविद्या २१ ध्यानविभक्ति २२ मरण विभक्ति २३ आत्मविशुद्धि २४ वीतरागश्रुत २५ सलेखनाश्रुत २६ विहारकल्प २७ चरणविधि २८ आतुर प्रत्याख्यान २९ महा प्रत्याख्यान आदि। इनमें से आठ सूत्रों को स्था० जैन समाज प्रामाणिक मानता है।

श्रुतज्ञान, वैसे तो द्वादशांगी पर्यन्त ही है। क्योंकि दृष्टिवाद में चौदह पूर्व का समावेश हो जाता है और दृष्टिवाद में अधिक श्रुतज्ञान है ही नहीं, फिर भी वे शास्त्र, ग्रंथ, पुस्तक और साहित्य भी श्रुतज्ञान में ही समावेश हो जाते हैं, जो सम्यक् श्रुत के अनुकूल, पोषक और अविरुद्ध हैं। श्रुतज्ञान और मतिज्ञान दोनों साथ ही रहते हैं। श्रुतपूर्वक मतिज्ञान नहीं होता, किन्तु मतिपूर्वक श्रुतज्ञान होता है। इस दृष्टि से मतिज्ञान को प्रथम स्थान मिला है। मति और श्रुत, ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान हैं। इन्द्रियो और मनके द्वारा इनका ज्ञान होता है। परोपकार और देन लेन के काम में श्रुतज्ञान ही आता है। मति, अधि, मन पर्यन्त तथा केवलज्ञान किसी को दिया लिया नहीं जाता। तीर्थंकर भगवान् केवलज्ञान से, समस्त पदार्थों की सभी अवस्थाएँ, एक साथ, एक समय में जानते हैं, किन्तु इससे किसी का उपकार नहीं होता। केवलज्ञान से जानी हुई बात वे अपने उपदेश में कहेंगे, वह श्रोता के लिए श्रुतज्ञान ही है और उसीसे प्रतिबोध पाकर जीव मोक्षाभिमुख होते हैं।

यह सम्यक् श्रुत, मोक्षाभिलाषियों के लिए सर्वस्व के समान है। आगमकारों ने इसे 'गणि—, अर्थात्—आचार्य की 'सर्वस्वनिधि' के समान बताया है। हमें इस निधि की रक्षा करनी चाहिए।

हुन है कि इस अमूल्यनिधि की उपेक्षा करके आज कल कई सन और सतिये, मिथ्याश्रुत=जो पत्थर और मँले के समान त्यागने योग्य है, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और कोई कोई मिथ्या ज्ञान में प्रभावित भ्रमण, नम्यज्ञान के प्रति अविश्वामी होकर विपरीत प्रचार करने हैं। श्रोताओं को उल्टा सीढ़ी समझाकर श्रद्धा कम करते हैं। यह वेद की बात है।

श्रुतज्ञान के आलम्बन में मन को वन में किया जाकर अशुभ दिशा में जाने में रोक जा सकता है। जिसे हम न्वाध्याय नामक तप कहते हैं—वह श्रुतज्ञान में सबधित है। वाचना, पृच्छादि पाँचों भेद, श्रुतज्ञान में ही सबधित हैं। धर्मध्यान तो श्रुतज्ञान में सबधित है ही, किन्तु शुक्ल ध्यान के दो चरण भी श्रुतज्ञान में सबधित रहते हैं। श्रीउत्तगध्ययन अ० २२ प्रश्न ५६ के उत्तर में आगमकार फरमाते हैं कि—

“ज्ञान सम्पन्नता में सभी भावों का बोध होता है। जिस प्रकार धागे महित मूँई गुम नहीं होती, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान महित आत्मा चतुर्गुणि रूप समार में लुप्त नहीं होती, किन्तु विनय, तप और चारित्र्य को प्राप्त करती है। ऐसा मनुष्य स्वप्नमय पद्ममय का विशागद हाकर प्रामाणिक पुरुष हो जाता है। बहुश्रुत पुण्य की प्रशंसा में आगमकार महाराज ने उत्तगध्ययन का मार्ग ग्यारहवाँ अध्ययन रच दिया है। ऐसे श्रुत ज्ञान की आगवना करना, सर्व प्रथम आवश्यक है।

श्रुतज्ञान (आगम) तीन प्रकार का होता है। सूत्र रूप, अर्थ रूप और सूत्रार्थ रूप। ज्ञान की आराधना को हमारे निर्ग्रय महर्षियों ने आचार रूप माना है, और इसे पाँच आचार में नवमें पहला स्थान दिया है क्योंकि अनन्त भव भ्रमण रूप अज्ञान अन्धकार और मोह को दूर करने में ज्ञान की सर्व प्रथम आवश्यकता है। ज्ञान सर्व प्रकाशित है “शाणस्स मच्चम्म पगासणाए” (उत्तरा०—३०—०) ज्ञान के द्वारा ही जीव, हेय और उपादेय को जानता है। जिसे—‘ज्ञ परिज्ञा’ कहते हैं। इसके बाद ‘प्रत्याख्यान परिज्ञा’ होती है “पट्टमंनाणां तओ दया” (दशवै० ४—१०) ज्ञान को आचार रूप में मानना (ठा० ५—२) निश्चय धर्म की अनेक विशेषताओं में की एक विशेषता है। ज्ञानाचार निम्न आठ प्रकार का होता है।

१ कालाचार—अन्वाध्याय काल को छोड़कर, वारिक उत्थालिक के काल के अनुसार पढ़ना।

२ विनयाचार—ज्ञान और ज्ञानदान देनेवाले गुरु का विनय करना।

३ बहुमानाचार—ज्ञान ज्ञानी और गुरु के प्रति हृदय में आदर और भक्ति रखना।

४ उपवनाचार—जिस सूत्र के पढ़ने का जो तप बतलाया गया है, उस तप को करते हुए पढ़ना।

५ अनिह्वाचार—ज्ञान और ज्ञान दाता के नामों को नहीं छुपाना और उनमें विपरीतता नहीं करना।

- ६ व्यञ्जनाचार-सूत्राक्षरो का शुद्ध उच्चारण करना ।
- ७ अर्थाचार-सूत्र का सत्य अर्थ करना ।
- ८ तदुभयाचार-सूत्र और अर्थ को शुद्ध पढ़ना और समझना ।

ज्ञान के अतिचार

इस प्रकार ज्ञानाचार का पालन होता है । ज्ञानाचार को पालनेवाले को निम्न चौदह अतिचारो (दोषो) को टालना आवश्यक है ।

- १ सूत्र के पदो या अक्षरो को आगे पीछे और उलट पलट कर पढ़ना ।
- २ सूत्र के भिन्न भिन्न स्थानो पर आये हुए समानार्थक पदो को एक साथ मिलाकर (बीच में के पदो को छोड़कर) पढ़ना ।
- ३ इस प्रकार पढ़ना कि जिससे अक्षर छूट जाय ।
- ४ सूत्र पाठ में अपनी ओर से अक्षर बढ़ाकर पढ़ना ।
- ५ पद को छोड़ते हुए पढ़ना ।
- ६ ज्ञान और ज्ञानदाता का विनय नहीं करते हुए पढ़ना ।
- ७ योग हीन-मन, वचन और काया की चंचलता-अस्थिरता एवं अशुभ व्यापार में लगाते हुए पढ़ना ।
- ८ भली प्रकार से उच्चारण नहीं करना ।
- ९ शिष्य-पढ़नेवाले की शक्ति से अधिक ज्ञान पढ़ाना ।
- १० मान प्रतिष्ठादि की प्राप्ति आदि बुरे भावो से पढ़ना ।
- ११ जिस सूत्र के पढ़ने का जो काल नहीं हो, उस समय पढ़ना ।
- १२ जिस सूत्र के लिए जो समय निश्चित है, उस समय स्वाध्याय नहीं करना ।
- १३ अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करना ।
- १४ स्वाध्याय कालमें स्वाध्याय नहीं करना ।

ये चौदह अतिचार हैं, जिससे ज्ञानाचार में दोष लगता है (आवश्यक सूत्र) सूयगडाग सूत्र (१-१४-१६) में लिखा है कि 'सूत्र के अर्थ को छुपावे नहीं और अपसिद्धात का आश्रय लेकर सूत्र की व्याख्या नहीं करे' । तात्पर्य यह कि सभी प्रकार के दोषो से बचता हुआ ज्ञानाचार का पालन

अस्वाध्याय

मूत्र पठन में निम्न ३४ अनध्याय (अस्वाध्याय) को भी टालना चाहिए (ठाणग सूत्र)

आकाश संबंधी अस्वाध्याय—१ बड़ा नाग टूटने १२ (एक प्रहर) २ दिशाएँ लालरग की हो तब तक ३ अकाल में गजना (२ प्रहर) ४ अकाल में विजली होना (एक प्रहर) ५ विजली की कड़कड़ाहट हो तो (दो प्रहर) ६ बाल चन्द्र (शुक्लपक्ष की प्रतिपदा में तृतीया तक छोटा चन्द्रमा रहे तब तक) ७ आकाश में यक्षाकार हो ८ कुहरा या धुँआँर छा जाने पर ९ तुषार पात हो तब, और १० धूलि में आकाश ढक जाय तब ।

आदित्य शरीर संबंधी अस्वाध्याय—१ हड्डी २ मांस ३ रक्त, ये तीनों तिर्यच पचेन्द्रिय की हो तो ६० हाथ के भीतर और मनुष्य के हो तो १०० हाथ के भीतर अस्वाध्याय के कारण है । इनका काल तीन प्रहर का है, परन्तु हत्या करने से मरे हो, तो एक दिन रात का अस्वाध्याय काल है । ४ विष्ठा आदि दिमाई देते हो, या दुर्गन्ध आती हो, तो ५ स्मशान के निकट ६ चन्द्र ग्रहण ७ मूर्य ग्रहण (८, १२ या १६ प्रहर) ८ राजा, मन्त्री या ठाकुर के मरने पर ९ युद्ध होने पर (उनके निकट रहे हो तो) १० उपाश्रय में या निकट, मनुष्य या पशु का शव पड़ा हो तो ।

अस्वाध्याय जनक तिथियें—पाँच पूर्णिमाएँ—१ आषाढी, २ भाद्रपदी, ३ आश्विनी, ४ कार्तिकी और ५ चैत्रा पूर्णिमा, तथा इन पाँचों पूर्णिमाओं के दूसरे दिन की वृष्ण प्रतिपदाएँ । ये दस दिन ।

मन्थिकाल—१ सूर्योदय २ सूर्यास्त ३ मध्याह्न और ४ मध्य रात्रि के समय, दा दो घड़ी तक ।

नोट—इसमें जो काल का नियम बताया, उसमें आचार्यों में मत भेद है । हमने पूज्य श्री हस्ती-मलजी महाराज सा के नन्दीमूत्र के परिशिष्ट में काल का प्रमाण दिया है ।

उपरोक्त अस्वाध्यायों को टालकर भाव पूर्वक सूत्र स्वाध्याय करना चाहिए । इससे कर्मों की निर्जरा होती है और ज्ञान की पर्यायें निर्मल होती जाती हैं ।

अमण जीवन में स्वाध्याय का बड़ा भारी महत्त्व है । जिनागमों में विधान है कि 'साधु को दिन के प्रथम और चतुर्थ प्रहर में अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए (उत्तराध्यायन २६-१२) और रात को भी प्रथम और चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय करना चाहिए (उत्तराध्यायन २६-१८, ४४) स्वाध्याय के—वाचना, पृच्छा, पुनरावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा, ये पाँच भेद हैं (उत्तराध्यायन ३०-३४, स्थानाग, उववाई आदि) । वही वाचना, पृच्छा आदि स्वाध्याय में मानी जा सकती हैं जो श्रुत चारित्र धर्म के लिए अनुकूल और उपकारक हो । इनके सिवाय जितना भी वाचन, विचार, विवाद और कथन है, सब कर्म बन्धन के साधन हैं, मिथ्या श्रुत में गर्भित हैं । लौकिक ज्ञान देना, इनके लिए पाठशालादि नुलवाना, कला शिक्षण का प्रचार करना अथवा रोग निदान, औषधालयादि के विषय में प्रेरणा देना

तथा जड विज्ञान विषयक माहिन्य पढ़ना पढ़ाना ये सब मिथ्याज्ञान हैं। नन्दी और अनुयोगद्वार सूत्र में इन्हें मिथ्याश्रुत कहा है। मिथ्याश्रुत का पठन, पाठन उपदेशादि मावद्य क्रिया हैं और श्रमण धर्म के विपरीत हैं।

हमारे पूर्वकाल के महर्षिगण, प्रवर्जित होने के साथ ही, सबसे पहले मामायाकादि ग्यारह अंग ही पढ़ते थे, “सामाद्वयमाद्वयाद् एकारस्स-अंगाद्” विरोध पढ़नेवाले दृष्टिवाद भी पढ़ते थे। वर्तमान में यह प्रथा बहुत अशुभों में छूट गई है और लौकिक ज्ञान की ओर झुकाव हो गया है। सबसे पहले स्व नमय का ज्ञान होना चाहिये। स्व-समय-अपने श्रुत धर्म के ज्ञान में पारंगत होने के बाद पर-समय को देखना हित कर हो सकता है। वैसे जानियों को मिथ्याश्रुत, सम्यक् रूप में परिणत होकर स्वपर उपकारक हो सकता है। अन्यथा लाभ के वनिस्वत हानि ही अधिक होती है—जो वर्तमान में प्रवृत्त हो रही है। पूर्वजानों ने ‘नमो नाणस्स’ कहकर ज्ञान को नमस्कार किया है। वह सम्यग्ज्ञान को ही नमस्कार किया है, मिथ्याज्ञान को नहीं।

मिथ्या ज्ञान

मोक्ष की प्राप्ति करनेवाला, वैसे ज्ञान में दूर ही रहता है—जिसके द्वारा विषय विकार की वृद्धि हो, कुज्ञान और मिथ्यात्व का पोषण हो, व समार परिभ्रमण तथा कर्मों का बन्धन बढे। जिस ज्ञान में मिथ्यात्व, बुरी भावना, अविरति कषाय और विषय वासना की वृद्धि हो, वह ज्ञान नहीं, किन्तु अज्ञान है। और अज्ञान ही अहितकर्त्ता—दुःख दायक है (आचारांग १-३-१) सम्यग्ज्ञान के आराधक को अज्ञान=मिथ्याज्ञान=पापश्रुत में वचना चाहिए। पापश्रुत के समवायान् २६ में भेद बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं।

१ भूमिकम्पादि निमित्त बनानेवाले गान्धर्व २ उत्पात के लक्षण और फल बतानेवाले ग्रथ ३ स्वप्न शास्त्र ४ अन्तर्गिक गान्धर्व जिसमें आकाश के ग्रहादिका फल बताया गया हो। ५ गरीर और उनके अंगोपांग के शुभाशुभ लक्षणादि बतानेवाला ६ स्वर शास्त्र ७ गरीर पर के तिलमषादि का फल बताने वाले ८ लक्षण-स्त्री पुरुषों के लक्षण बताने वाले गान्धर्व। इन आठों के सूत्र वृत्ति और वार्तिक, यो २४ भेद हुए। २५ विकथानुयोग-अर्थ और काम के उपायों के बतानेवाले, विषय वासना को जगाने वाले, स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा और राजकथादि माहिन्य २६ विद्यासिद्धि का उपाय बतानेवाले २७ मन्त्र गान्धर्व २८ वशीकरणादि योग बतानेवाले और २९ अन्य तीर्थिक प्रवर्तकानुयोग। ३० पापश्रुत है।

उपरोक्त पापश्रुत के अतिरिक्त नन्दो और अनुयोगद्वारा सूत्र में मिथ्याश्रुत के निम्न भेद बतलाये हैं

१ भारत २ रामायण ३ भामासुर कथित ग्रंथ ४ कांटिल्य-अर्थशास्त्र ५ शकटभद्रिव
६ खोडम्ब ७ कार्पासिक ८ नागसुधम ९ कनकनप्तति १० वंशेषिक ११ बुद्धवचन १२ त्रैराशिः
१३ कापिलीय-अंक शास्त्र १४ लोकायत १५ पण्डितन्त्र १६ माठर १७ पुराण १८ व्याकरण
१९ भागवत २० पातञ्जलि २१ पुण्यदेवत २२ लेख २३ गणित २४ शकुनरत्न २५ नाटक अथवा
७२ कलाएँ और अंगोपांग सहित चार वेद । ये सब असम्यग् दृष्टि और छद्मस्थ द्वारा मति कल्पना से
रचे हुए मिथ्याश्रुत हैं । इनका समावेश ऊपर बताये हुए पापश्रुत में भी हो सकता है । विकथानुयोग
और अन्यतीर्थिक प्रवर्तकानुयोग में उपरोक्त भेदों को गभित किये जा सकते हैं । संसार व्यवहार
चलाने, आजीविका में सहायक होने वाले और राज्यनीति आदि जितना भी ज्ञान है, वह सम्यग्ज्ञान में
गुमार नहीं है । सम्यग् ज्ञान वही है जिससे आत्मा का शुद्धिकरण हो, मिथ्यात्व का मैल दूर हो ।
जिस ज्ञान से त्याग, तप, क्षमा और अहिंसा की भावना जगे;—

“जं सोचा पडिवजंति तवं खंतिमहिंसयं” (उत्तराध्ययन ३-८)

अज्ञान-मिथ्याज्ञान तीन प्रकार का होना है—१ मति २ श्रुति और ३ विभंग । इसीसे मिथ्या-
श्रुत की रचना होती है । यह ठीक है कि उपरोक्त मिथ्याश्रुत, सम्यग्दृष्टि को सम्यग् रूप से परिणत
हो सकता है, (श्री नन्दोसूत्र) किन्तु यह राजमार्ग नहीं है और इतने मात्र से वह श्रुत, सम्यक्श्रुत
नहीं कहा जा सकता । उसे आगमकार महर्षि ने मूल में ही पापश्रुत एवं मिथ्याश्रुत कहा है । वास्तव में
यह मिथ्याश्रुत ही है । ६६ प्रतिशत पर वह मिथ्या असर हो करता है । कोई एकाध सम्यग्दृष्टि, उसे
पढ़कर सोचे कि ‘अहो ! कहाँ निग्रथ प्रवचन ! जिसमें संवर निर्जरा द्वारा पाप कर्मों के नाश का ही
उपदेश है “पापरांक्रममाणं शिग्घायणदृष्टाए” और कहाँ ये राग द्वेष वर्धक, युद्धादि के प्रेरक, कनक-
कामिनी और सांसारिक सुखों की कामना को जगाने वाले वचन ! प्रकाश और अन्धकार जितना
अन्तर’ । इस प्रकार विचार करके प्राप्त सम्यक्त्व को दृढ़ीभूत कर सकता है, अथवा सम्यग्दृष्टि,
उन मिथ्याश्रुत से सम्यक् श्रुत की विशेषता बताकर श्रोताओं की सम्यग् परिणति में वृद्धि कर सकता
है । अथवा उन मिथ्याश्रुत के अनुकूल अंश या अर्थ की सहायता से उसके अनुयायियों को समझाकर
पाप परिणति छुड़ाने का प्रयत्न कर सकता है । योग्य वैद्य, विष का उपयोग करके भी रोगी को आराम
पहुँचा सकता है । विष का सम्यग् उपयोग, हितकर हो सकता है, किन्तु इससे विष स्वयं अमृत नहीं
बन सकता । वह तो विष ही रहने का । साधारण जनता को उससे बचते बचाते रहना ही हितकर है ।
इसी प्रकार मिथ्याश्रुत अपने आपमें तो मिथ्या ही है, किन्तु किसी सम्यग्दृष्टि द्वारा सम्यग् उपयोग
करने पर उसे सम्यग् रूप से परिणत हो सकता है ।

आचाराग श्रु १ अ ४ उ २ में “जे आसवा ते परिसवा जे परिसवा ते आसवा”, लिखा है। इसका मतलब भी यही है। आसव अपने आपमें तो आसव ही है और सवर सवर ही है। न तो आसव सवर हो सकता है और न सवर ही आसव बन सकता है, किन्तु क्षयोपशम भाववाला पवित्र आत्मा यदि सयोग से आसव के स्थान पर भी चला जाय, तो वह वहा उस कर्मवध के निमित्त को भी सवर का कारण बना सकता है और उदय भाववाला व्यक्ति सवर के निमित्त से भी कर्मों का आसव कर-लेता है। किन्तु आसव अपने आपमें तो आसव ही रहता है। उसी प्रकार मिथ्याश्रुत अपने आप में तो मिथ्याश्रुत ही रहता है। प्रत्येक हितैषी जन, अपने प्रिय को बुरी वस्तु से बचाने की शिक्षा देता है। इसी प्रकार आगमकार भी भव्य प्राणियों को मिथ्याश्रुत से बचने का उपदेश करते हैं। जो मिथ्याश्रुत को पढ़कर पण्डित बनते हैं, उनमें अधिकांश सम्यग्ज्ञान से गिरे हुए ही मिलते हैं, क्योंकि मिथ्याज्ञान के प्रभाव में वे आये हुए हैं। सम्यग्ज्ञान पूर्वक ही भाषा का विनिष्ठ ज्ञान, स्वपर का उपकारक हो सकता है, अन्यथा उल्टा परिणाम होता है। बिना सम्यक्त्व के भाषा का विशिष्ट ज्ञान और मिथ्याश्रुत, दोष वर्धक हो जाते हैं। कहा है कि—“जे संख्या तुच्छ परप्पवाई, ते पिज्ज दोपाणुगया परज्झा” अर्थात् जो निर्ग्रन्थ प्रवचन को छोड़कर आडम्बरी वचन में आकर्षित होते हैं और अन्य तीर्थियों के शास्त्रों की प्ररूपणा करते हैं, वे राग द्वेषसे युक्त हैं (उत्तरा० ४-१३) इसलिए मोक्षार्थी को मिथ्याज्ञान से दूर रहकर सम्यग्ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। और उसी श्रुतज्ञान की आराधना करनी चाहिए और उसी श्रुत को पढ़ना चाहिए जिससे अपनी व दूसरों की आत्मा की मुक्ति हो (उत्तरा० ११-३२)।

अवधि ज्ञान

मति और श्रुतज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा है और अवधि, मन पर्यव और केवलज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान है (नन्दीसूत्र)। इनमें से एक मात्र केवलज्ञान ही सर्व प्रत्यक्ष है, शेष दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं। प्राप्त क्रमानुसार यहा अवधिज्ञान का कुछ वर्णन नन्दीसूत्रानुसार किया जाता है।

अवधिज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो भव प्रत्ययिक—जो जन्म से ही देव और नारक जीवों को होता है और दूसरा क्षयोपशमिक, यह मनुष्य और तिर्यञ्च पचेन्द्रियों को होता है। जिन मनुष्यों और पशु पक्षियादि तिर्यञ्च पचेन्द्रियों के, अवधिज्ञान को ढकनेवाले कर्मों का क्षयोपशम होता है उन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। जो मुनिराज, ज्ञान दर्शन और चारित्र के गुणों से युक्त हैं, उन्हें ज्ञान और चारित्र गुण में रमण करते करते तदावरणिय कर्मों के क्षयोपशम से अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। यह छ प्रकार का होता है। यथा—

१ आनुगामिक—इसके भी दो भेद हैं। जैसे—

अन्तगत—(१) पुरतोअन्तगत, जिस प्रकार कोई मनुष्य दीपकादि को आगे रखकर चलता है और उसने आगे आगे प्रकाश होता है, उमी प्रकार आगे के क्षेत्र को प्रकाशित करनेवाला ।
(२) मार्ग तो अन्तगत—पीछे के क्षेत्र को प्रकाशित करनेवाला । (३) पार्श्व तो अन्तगत—वगल के—आम पास के क्षेत्र को प्रकाशित करनेवाला ।

मध्यगत—जिन प्रकार कोई मनुष्य रोगनी को मस्तक पर रखकर चलता है और उसने चारों ओर प्रकाश फैलता है, उमी प्रकार आगे, पीछे, और अगलवगल की ओर के पदार्थों को दिखाने वाला ।

उपरोक्त दोनों भेदों में यह विशेषता है कि अतगत आनुगामिक अवधिज्ञान वाला एक ओर आगे, पीछे या आसपास के सत्यात अथवा असत्यात योजन प्रमाण क्षेत्र की वस्तुओं को देखता है, किन्तु मध्यगत आनुगामिक भेदवाला—चारों ओर सत्यात या असत्यात योजन प्रमाण क्षेत्र को देख लेता है ।

२ अनानुगामिक—जिस क्षेत्र में रहे हुए अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, वहीं रह कर देख सके, वहाँ ने अन्यत्र जाने पर नहीं दिखाई देनेवाला ।

३ वर्धमान—जो महात्मा, उत्तम और पवित्र विचारों में वर्तमान और वर्धमान चारित्र सम्पन्न है, परिणामों की विशुद्धि ने जिनका चारित्र विशुद्धतर होकर आत्म विकाम हो रहा है, उनके अवधिज्ञान की सीमा चारों ओर बढ़ती जाती है । उसे वर्धमान अवधिज्ञान कहते हैं ।

४ हायमान—अप्रगल्भ—बुरे—विचारों में रहने के कारण, उत्पन्न अवधिज्ञान में हीनता होती है, वह हीयमान है ।

५ प्रतिपाति—उत्पन्न होने के बाद चला जाने वाला—गिरजाने वाला ।

६ अप्रतिपाति—जो अवधिज्ञान कभी नहीं जाता और केवलज्ञान प्राप्त करता है, वह अप्रतिपाति है । इस अवधिज्ञान वाला समस्त लोक को देखता है । उसकी शक्ति लोक से अधिक, ऐसे असम्य लोक प्रदेश को देखने की होती है । ऐसा अवधिज्ञानी कम से कम अनन्त रूपो द्रव्यों और उत्कृष्ट सभी रूपी द्रव्यों को देखता है । वह भूत भविष्य के अमन्य अवसर्पिणि उत्सर्पिणि काल के द्रव्यों को देख सकता है और अनन्त भावों को जानता है ।

परम अवधिज्ञानी को तो अतर्मुहूर्त में केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है (भगवती ग १८-८ टीका)

मनःपर्यव ज्ञान

मति श्रुति और सामान्य अवधिज्ञान तो देव, नारक, मनुष्य और तिर्यञ्च पचेन्द्रिय जीवों को भी उत्पन्न हो सकता है, किन्तु मन पर्यवज्ञान तो उन्हीं मनुष्यों को उत्पन्न होता है—जो कर्मभूमज, गर्भज, पर्याप्त और सख्यात वर्ष की आयुवाले हों। फिर जो सम्यग्दृष्टि युक्त सयती हैं, उन्हीं सयतो में से किसी को यह ज्ञान होता है। सतत साधनाशील—अप्रमत्त और विशिष्ट शक्ति सम्पन्न (ऋद्धि प्राप्त) मुनिवर ही इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। श्रावक और सामान्य साधु को यह ज्ञान नहीं होता है। इसके दो भेद हैं। यथा—

१ ऋजुमति—द्रव्य से अनन्त प्रदेशी, अनन्त स्कन्धो को जानता देखता है, क्षेत्र से जघन्य अगुल के असख्यात भाग और उत्कृष्ट नीचे—रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपरी प्रतर से नीचे के छोटे प्रतरो तक, ऊपर ज्योतिष्क विमान के ऊपर के तल तक (दोनों मिलाकर १६०० योजन तक) तथा तिर्छे लोक में मनुष्य क्षेत्र के भीतर—ढाई द्वीप समुद्र पर्यन्त अर्थात् पन्द्रह कर्मभूमि ३० अकर्मभूमि और छप्पन अन्तर द्वीपो में रहे हुए सजी पचेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानता देखता है। काल से जघन्य और उत्कृष्ट पल्योपम के असख्यातवे भाग प्रमाण, भूत भविष्य काल को जानता देखता है। भाव से अनन्त भावों को और सभी भावों के अनन्तवे भाग को जानता देखता है।

२ विपुलमति—ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति अधिक प्रमाणों में, अधिक स्पष्ट और अधिक विशुद्ध जानते देखते हैं। क्षेत्र से ढाई अगुल अधिक विस्तार से देखते हैं।

इस ज्ञान से मनुष्य क्षेत्र वर्ती सजी पचेन्द्रिय जीवों के मनमें सोचे हुए, भूत भविष्य के पल्योपम के असख्यातवे भाग भाव को प्रकट किया जा सकता है। यह केवल उन्हीं विशिष्ट मुनिराजों को होता है जिनकी चारित्र पर्याय विशुद्ध, विशुद्धतर हो। जो विशिष्ट शक्ति सम्पन्न हो।

ये चारो ज्ञान क्षायोपशमिक हैं। किसी किसी को चारो भी होते हैं। तीर्थंकर भगवान् दीक्षा लेते हैं, तब तत्काल ही उन्हें मनपर्यवज्ञान होता है। जिन जीवों को तीन ज्ञान होते हैं, उन्हें या तो मति श्रुति और अवधि होता है, या फिर मति श्रुत और मन पर्यव होता है (भग० ८-२) जो क्षायोपशमिक ज्ञान वाले सम्यग्दृष्टि हैं, उनमें मति श्रुत तो होते ही हैं।

केवलज्ञान

केवलज्ञान क्षायिक है। ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा नाश होने पर ही यह होता है। यह ज्ञान मोक्ष पाने वाले मनुष्यों को ज्ञानावरणीयादि घातिकर्म के नष्ट होने पर होता है और सिद्ध अवस्था में सदाकाल रहता है। केवलज्ञानी द्रव्य से विश्व के समस्त द्रव्यों को, क्षेत्र से लोका-लोक रूप समस्त क्षेत्र को, काल से सभी भूत, भविष्य, वर्तमान काल और भाव से अनन्त पर्यायात्मक समस्त द्रव्यों के समस्त भावों को जानते हैं। यह ज्ञान अप्रतिपाति—सदा काल कायम रहने वाला और एक ही प्रकार का है। अनन्त केवलज्ञानियों के केवलज्ञान में कोई अन्तर नहीं है।

तीर्थंकर भगवान् जो उपदेश देते हैं, वह केवलज्ञान से सब पदार्थों को जानकर उनमें से जो वर्णन करने योग्य हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं। वे भाव शेष जीवों के वचन यांग से श्रुत रूप होता है।

नवसे थोड़ी पर्यायें मनःपर्यवज्ञान की हैं। इससे अनन्तगुण अधिक विभंगज्ञान की। विभंगज्ञान से अनन्त गुण अधिक पर्यायें अवधिज्ञान की हैं। अवधि से अनन्त गुण अधिक श्रुत अज्ञान की हैं। इससे श्रुतज्ञान की पर्यायें विशेषाधिक हैं। इससे मति अज्ञान की पर्यायें अनन्तगुण हैं और इससे विशेषाधिक पर्यायें मतिज्ञान की हैं। केवलज्ञान की पर्यायें तो सभी से अनन्तगुण अधिक हैं। (भ० श० ८-२)

केवलज्ञान सर्वोत्कृष्ट और साध्य दशा है, इसके द्वारा लोकालोक और हिता-हित को जानकर भव्य प्राणियों का बोध कराया जाता है। केवलज्ञानियों के बताये दिये मार्ग से अनन्त जीवों ने मोक्ष को प्राप्त किया है और फिर भी करेंगे। फिर भी हमारे लिए तो मति और श्रुतज्ञान ही अभी उपकारी है। जिन जीवों को अज्ञान नहीं होकर सम्यग् मति श्रुति ज्ञान होता है, वे ही तीर्थंकरों के वचनों की श्रद्धा करते हैं। आज हमारे सामने जो जिनागम है, वह भी श्रुतज्ञान रूप हो है। यदि हमने इसकी ठीक तरह से आराधना की, तो हमारे कर्म बन्धन अवश्य ही कटेंगे और हम ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट करते करते, कभी केवलज्ञान प्राप्त करके माधक से सिद्ध बन सकेंगे। ऐसे परमोपकारी ज्ञान को हमारा बार बार नमस्कार है।

प्रमाण

स्व और पर को निश्चित रूप से जाननेवाला ज्ञान 'प्रमाण' कहलाता है। और श्रुतज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ का एक धर्म, अन्य धर्मों को गोण करके किसी अभिप्राय विशेष से जाना जाता है, वह 'नय' कहलाता है। तात्पर्य यह है कि श्रुतज्ञान रूप प्रमाण, अनन्त धर्म वाली वस्तु को ग्रहण करता है, तब वस्तु के अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को सापेक्ष जानने वाला ज्ञान 'नय' कहलाता है। प्रमाण के चार भेद हैं,—

१ प्रत्यक्ष २ अनुमान ३ आगम और ४ उपमान।

१ प्रत्यक्ष—जो स्पष्ट रूप से साक्षात्कार करावे, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं।

इन्द्रिय प्रत्यक्ष—जो कानों से सुनकर, आँखों से देखकर, नासिका से सूँघकर, जबान से चखकर और हाथ आदि से स्पर्श कर जाना जाय—वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। क्योंकि यह इन्द्रियों की सहायता से जाना जाता है।

नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष—जो इन्द्रियों की सहायता के बिना ही प्रत्यक्ष हो सके वह नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इसके तीन भेद हैं—१ अवधिज्ञान, २ मन पर्यवज्ञान और ३ केवलज्ञान। इन तीन में से अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञान तो देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये सम्पूर्ण द्रव्यों और पर्यायों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। एक केवलज्ञान ही ऐसा है जो पूर्ण प्रत्यक्ष—सर्व प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष को व्यवहार प्रत्यक्ष भी कहते हैं। यह प्रत्यक्ष भी देश प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि इन्द्रियों के द्वारा भी वस्तु का एक देश—ऊपरी भाग ही जाना जाता है। हम अपनी आँखों से दवा की एक गोली देखते हैं, किन्तु वह किन चीजों की वनी है, उसमें क्या क्या गुण हैं—यह प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। अतएव इन्द्रिय प्रत्यक्ष, वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है। वास्तविक प्रत्यक्ष तो नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष है, जिसे निश्चय प्रत्यक्ष कहते हैं।

२ अनुमान प्रमाण—किसी साधन के द्वारा साध्य को जानना—अनुमान प्रमाण है। इसके तीन भेद हैं।

पूर्व अनुमान—पहले देखे हुए चिन्हों से पहिचानना, जैसे—किसी का पुत्र वात्यावस्था विदेश गया हो और जवान होने पर वापिस घर आवे, तो उसकी माता, उसके चेहरे, वर्ण, तिल मन्दी पहले के समान देखकर पहिचान लेती है। तात्पर्य यह कि पूर्वकाल में देखे हुए किसी ताम चिन्ह को देख कर अनुमान करना।

शेष अनुमान—इनके पाँच भेद इस प्रकार हैं।

१ कार्य में—जैसे आवाज पर से पहिचानना कि यह मयूर बोल रहा है, पोपट या कोयल इस वृक्ष पर है, या बिना देखे ही आवाज पर से मनुष्य को पहिचान लेना।

२ कारण में—बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान करना। आटा देख कर रोटी बनाने का अनुमान करना आदि।

३ गुण में गुणी का अनुमान करना, जैसे—क्षार में नमक का, मुगन्ध में पुष्प अथवा ड्रव का।

४ अवयव में—एक अवयव देखकर अवयवी का अनुमान कर लेना, जैसे मिग देखकर जान लेना कि यह भैंस है या गाय है। सूँड में हथी और कलगी में भुगों का अनुमान करना।

५ आश्रय में—धूम्र के आश्रय में अग्नि का अनुमान करना।

दृष्टि सामान्य—इसके दो भेद हैं—१ सामान्य और २ विशेष।

सामान्य—एक वस्तु को देखकर वही ही दूसरी का अनुमान करना, जैसे एक रूपये को देखकर अन्य रूपयों का मारवाड के एक घोंरी बेल को देखकर, उस देश में वैसे अनेक बेल होने का अनुमान करना।

विशेष—विदेश जाने पर वहाँ हरियाली और गड्ढों में पानी भरा हुआ देखकर अच्छी वर्षा होने का अनुमान करना। यह भूत का अनुमान हुआ। फमले अच्छी और लोगों को समृद्ध देखकर वर्तमान मुखी अवस्था का अनुमान लगाना। शुभ लक्षण देखकर उज्ज्वल भविष्य का अनुमान करना आदि।

३ **आगम प्रमाण**—आप्त पुरुषों—निर्दोष और परम मान्य महर्षियों के वचनों को आगम कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—१ सूत्रागम २ अर्थागम और ३ तदुभयागम। सूत्र, अर्थ और दोनों के विधान को स्वीकार करना आगम प्रमाण है। इनका वर्णन पहले हो चुका है।

४ **उपमान प्रमाण**—किसी प्रसिद्ध एवं ज्ञात वस्तु की अप्रसिद्ध एवं अज्ञात वस्तु को उपमा देना। इसके चार भेद हैं।

१ सत् की सत् से उपमा देना—जैसे आगामी प्रथम तीर्थकर, भगवान् महावीर के समान होंगे, या भगवान् की भुजा, अर्गला के समान है ।

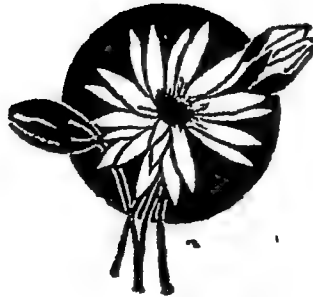
२ सत् की असत् से—जैसे 'नारको और देवों की आयु पत्योपम सागरोपम की है', यह बात सत्य है, किन्तु पत्योपम व सागरोपम का जो प्रमाण है वह असत्कल्पना है, क्योंकि वैसे किसीने किया नहीं, करता नहीं और करेगा नहीं ।

३ असत् की सत् से—जैसे जुवार को 'मोती के दाने जैसी', किसी बड़ी भारी नगरी को देवपुरी जैसी कहना । अथवा यह कल्पित वार्त्तालाप—पककर खिरा हुआ पत्ता नये पत्ते से कहता है कि, 'कभी हम भी तुम्हारे जैसे थे', या ठोकर खाई हुई हड्डी, ठोकर मारनेवाले को कहती है कि 'मैं भी कभी तेरे जैसी थी'—यह असत् की सत् से उपमा है । जो अवस्था नष्ट होकर असत् हो चुकी, उसको विद्यमान सत् वस्तु से उपमा देना ।

४ असत् की असत् से—जैसे यह कहना कि 'गधे के सींग कैसे होते हैं, तो कहे कि घोड़े के सींग जैसे', फिर पूछा कि 'घोड़े के सींग कैसे ?' तो उत्तर दिया कि 'गधे के सींग जैसे' । ये दोनों बातें झूठी हैं ।

इस प्रकार प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों से वस्तु को जानकर सम्यग् उपयोग करना चाहिए ।

(भगवती ५-४ अनुयोगद्वार)

निक्षेप

किसी भी वस्तु को समझने के लिए उसके नाम, आकृति, आधार और गुण अथवा विशेषता तो जाननी ही पड़ती है। यदि विशेष विस्तार में नहीं जा सके, तो कम से कम ये चार बातें तो जाननी ही पड़ती हैं, जिन्हें चार निक्षेप कहते हैं। चार निक्षेप ये हैं।

१ नाम २ स्थापना ३ द्रव्य और ४ भाव

(१) नाम निक्षेप—जिस जीव, अजीव और जीवाजीव का जो नाम हो, उसे नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी जीव या अजीव का 'आवश्यक' ऐसा नाम दिया जाय, तो वह नाम निक्षेप है। नाम जाति-वाचक, व्यक्ति वाचक, गुण वाचक, आदि कई प्रकार के हो सकते हैं।

जाति वाचक—एकेन्द्रिय, वेन्द्रिय आदि अथवा मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा आदि।

व्यक्ति वाचक—जिनदत्त, ऋषभदेव, महावीर, धनराज, सुखलाल आदि।

गुण वाचक—मुनि, तपस्वी, श्रावक, मन्त्री, आचार्य, आदि।

नाम के तीन भेद इस प्रकार हैं।

यथार्थ नाम—गुण के अनुसार नाम होना यथार्थ नाम है। जैसे—चेतना महित को 'जीव', अचेतन को जड, धनवान को लक्ष्मीचन्द्र, असत्यवक्ता को भूठाभाई आदि।

अयथार्थ नाम—गुण शून्य नाम अयथार्थ होता है, जैसे दरीद्री को धनपाल, ग्वाले को इन्द्र, मजदूर को जगदीश, तृष्णावान को सतोषचन्द्र, आदि।

अर्थ शून्य—जिसके नाम का कोई अर्थ ही नहीं हो, जैसे—डित्थ, डवित्थ, खुल्ली आदि।

नाम निक्षेप का सम्बन्ध वस्तु के नाम से ही है, गुण अवगुण से नहीं, और यह आयु पर्यन्त अथवा वस्तु की उसी रूप में स्थिति रहे—वहा तक रहता है।

(२) स्थापना निक्षेप—किसी मूल वस्तु का, प्रतिकृति, मूर्ति अथवा चित्र में आरोप करना—स्थापना निक्षेप है। यह आरोप बिना मूर्ति और चित्र के भी हो सकता है। इसलिए स्थापना निक्षेप के दो भेद किये हैं,—१ सद्भाव स्थापना और २ असद्भाव स्थापना।

सद्भावा स्थापना—काष्ठ, पाषाण, धातु, मिट्टी, वस्त्र या कागज आदि की किसी असल वस्तु की मूर्ति बनाई जाय, मूल वस्तु की आकृति अकित की जाय, अथवा कागज वस्त्र या काष्ठ—फलक पर चित्र उतारा जाय, तो वह सद्भाव (मूल की आकृति के अनुसार) स्थापना है। तोलने के माशा, तोला, सेर, मन आदि के अक, लोह आदि के बाट पर अकित हो, सिक्के पर 'एक रुपया' आदि अकित हो, अथवा दस्तावेज, पर १, १०, १००, १०००, आदि अकित होना और द्वीप समुद्रादि के नक्शे—ये सब सद्भाव स्थापना है।

असद्भाव स्थापना—बिना मूल की आकृति के यो ही किसी काष्ठखण्ड, पत्थर, ईंट, आदि किसी भी वस्तु में मूल वस्तु का आरोप करना, जैसे कि—बालक, लकड़ी को अपना 'घोड़ा' कहकर खुद अपने ही पैरों से दौड़ता है। लोग किसी पत्थर आदि को यो ही रखकर, उसे भैरवादि देव रूप मानते हैं, या अनपढ़ लोग, ककर, अथवा धान्य के दाने रखकर, रुपयो का हिमाव लगाते हैं, उस समय कंकर या दानो में रुपयो की स्थापना करते हैं, अथवा शतरज के खेल में, खेल की गोटी को राजा, वजीर, हाथी, घोड़ा आदि कहते हैं—यह सब असद्भाव स्थापना है।

स्थापना थोड़े काल तक भी रहती है और स्थिति पर्यन्त भी रहती है।

(३) **द्रव्य निक्षेप**—गुण के उस आधार (पात्र) को द्रव्य कहते हैं कि जिसमें भविष्य में गुण उत्पन्न होने वाला हो, अथवा भूतकाल में उत्पन्न होकर नष्ट हो चुका हो और खाली पात्र रह गया हो। उपयोग रहित क्रिया भी द्रव्य निक्षेप में मानी गई है। यह द्रव्य निक्षेप दो प्रकार का है। यथा—

आगमतः—बिना उपयोग के आगमोक्त क्रिया करना, अथवा आगमो का पठन, वाचन, पृच्छा, परावर्तना और धर्मकथन, बिना उपयोग करना—आगम से द्रव्य निक्षेप है। इसमें स्वाध्याय के चार भेद ही लिये हैं, 'अनुप्रेक्षा' नहीं ली गई है, क्योंकि अनुप्रेक्षा तो उपयोग—भाव पूर्वक ही होती है। जो व्यक्ति आवश्यक करता है, उसका उच्चारणादि शुद्ध एव ज्ञानातिचार से रहित है, किन्तु उस आवश्यक में उसका उपयोग नहीं है, वह बिना भाव के उच्चारणादि कर रहा है, तो यह आगमत द्रव्य निक्षेप है।

नो आगमतः—जिसमें आगमोक्त क्रिया नहीं हो रही है, वह नोआगमत द्रव्य निक्षेप है। इसके तीन भेद हैं,—१ जशरीर २ भव्य शरीर और ३ तद्व्यतिरिक्त।

१ **ज शरीर नोआगम द्रव्य निक्षेप**—आगम का ज्ञाता आत्मा के शरीर से निकलकर जानें पर वह मुर्दा शरीर—नोआगम ज्ञायक शरीर द्रव्य है। उसमें भूतकाल में आगमज्ञ आत्मा निवास करती थी, अब वह गत भाव हाने से खाली पात्र रह गया है। घृत निकल जाने के बाद खाली रहे हुए घड़े की तरह। तीर्थंकर भगवान् अथवा सावु मुनिराजों का निर्जीव शरीर भी इसी भेद में आता है।

भव्य शरीर नोआगम द्रव्य निक्षेप—भविष्य में आगम का ज्ञाता होनेवाला द्रव्य । जिसने भुआवक के घर में जन्म लिया है ऐसा बालक जो भविष्य में आवक धर्म का ज्ञाता होगा । जैसे कि किसीने घृत भरने के लिए घड़ा बनाया या खरीदा, वह भविष्य में उसमें घृत भरेगा, किन्तु अभी खाली है ।

तीर्थंकर नामकर्म को निकाचित करके, देव या नरक भव में जाकर वहा से माता के गर्भ में आनेवाले और जन्म लेकर तीर्थंकर पद प्राप्त करने के पूर्व की सभी अवस्था—द्रव्य तीर्थंकरत्व की ही है। इस भेद में वास्तविक गुण उत्पन्न होने के पूर्व की अवस्था ग्रहण की गई है ।

ज्ञ-भव्य—व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य निक्षेप—इसके तीन भेद हैं, १ लौकिक २ लोकोत्तर और ३ कुप्रावचनिक ।

लौकिक—सत्तारी लोग, अपना नित्य—लौकिक कार्य करते हैं, जैसे—ग्रान काल उठकर शौच जाना, हाथ मुंह धोना, स्नान करना, केश सँवारना, और वस्त्राभूषण पहनकर अपना अपना कार्य करते हैं, यह उनकी लौकिक नित्य क्रिया है । इसलिए यह उनका लौकिक द्रव्यावश्यक है । तात्पर्य यह कि लोक सबधी जितनी भी क्रिया की जाय, वह लौकिक नोआगम द्रव्य निक्षेप है ।

लोकोत्तर—लोक से परे—परभव के उद्देश्य से क्रिया करनेवाले, श्रमण के गुण से रहित, जीवों की अनुकम्पा जिनमें नहीं है, जो स्वच्छन्द है, मदोन्मत्त तथा निरकुश होकर विचरते हैं, जिनमें शरीर और वस्त्रादि की सफाई की ही विशेष रुचि रहती है, जो जिनाज्ञा के विराधक है, ऐसे साधु आदि कहे जानेवाले और धार्मिकपन का—लोकोत्तर माधक का डोल करनेवाले की क्रिया, लोकोत्तर नोआगम द्रव्य निक्षेप है ।

कुप्रावचनिक—निर्ग्रन्थ प्रवचन के अतिरिक्त दूसरे प्रवचन को माननेवाले, तदनुसार मृगछाला अथवा व्याघ्रचर्म धारण करनेवाले, गेरुए वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर भस्म लगाने वाले, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य से रहित, गृहस्थधर्म के उपदेशक, गृहस्थ—धर्म के चित्तक आदि पाखण्डी लोग, प्रातः काल होते ही इन्द्र, स्कन्ध, वैश्रमण आदि कुप्रावचनिक देवों की पूजा वन्दनादि करते हैं। इनकी इस प्रकार की सभी क्रिया 'कुप्रावचनिक—लोकोत्तर—नोआगम—द्रव्यावश्यक'—द्रव्य निक्षेप में है ।

नाम, स्थापना और द्रव्य—ये तीनों निक्षेप अवस्तु हैं । क्योंकि इनमें गूण=भाव=वास्तविकता की अपेक्षा नहीं होती ।

(४) भाव निक्षेप—जो गुण युक्त हो, सार्थक हो, जिसमें अपने अर्थ की सगति यथार्थ रूप से होती हो—वह भाव निक्षेप है । इसके दो भेद हैं,—

आगमतः—जिसका आगम में उपयोग लगा हुआ हो, अथवा जो आगमोक्त क्रिया उपयोग पूर्वक कर रहा हो। इस प्रकार भाव पूर्वक आगमो का पठन, स्वाध्याय कर रहा हो, अनुप्रेक्षा युक्त हो—वह आगमत भाव निक्षेप है।

नोआगम से—इसके तीन भेद हैं।

लौकिक—अज्ञान लोग, अपने मतानुसार प्रातः काल भारत आदि और मायकाल रामायणादि का भाव पूर्वक वाचन अथवा श्रवण करते हैं, वह लौकिक नोआगम भाव निक्षेप है।

लोकोत्तर—निर्ग्रन्थ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका. आत्म कल्याण के लिए उपयोग पूर्वक और यथाकाल जो जो आराधना करते हैं, वह लोकोत्तर नोआगम भाव निक्षेप है। भाव पूर्वक उभयकाल किये हुए आवश्यक को लोकोत्तर नोआगम भावावश्यक कहते हैं।

कुप्रावचनिक—अन्य मतावलम्बी चरक आदि अपने इष्ट देव को भाव पूर्वक अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं, हवन करते हैं और मन्त्र का जाप आदि अनेक क्रियाएँ करते हैं। ये सब कुप्रावचनिक नोआगम भाव आवश्यक हैं। कुप्रावचन सम्बन्धी सभी क्रियाएँ जो भाव पूर्वक की जाती हैं, वे सब इस भेद में आती हैं।
(अनुयोगद्वार)

ये चारो निक्षेप, वस्तु को समझने के लिए हैं। यह ज्ञान का विषय है। ज्ञान से वस्तु का स्वरूप जानना और फिर हेय को त्याग कर उपादेय को स्वीकार करना, प्रत्येक आत्मार्थी का कर्तव्य है।

निक्षेपो की भी मर्यादा है। दूर रहे हुए मनुष्य को पुकारने अथवा पता लगाने के लिए नाम निक्षेप उपयोगी है। उसे ऊपर से पहिचानने के लिए स्थापना निक्षेप (आकृति) आवश्यक है। नाम निक्षेप देखने का विषय नहीं, किन्तु पुकारने या सुनने से सबध रखता है, तब आकृति—स्थापना, आँखों से देखने या दिखाने से सबध रखती है। ये दो निक्षेप मूल वस्तु में खुद में भी होते हैं और इनका आरोप दूसरे में भी किया जा सकता है। इनका भिन्न वस्तु में निक्षेप हो सकता है, किन्तु द्रव्य तो द्रव्य की (उपयोग अथवा गुण रहित) क्रिया होने पर ही होता है। और भाव तो मूल वस्तु ही है।

पूर्ण रूप से उपयोगी भाव है। उससे द्रव्य कम उपयोगी है, और नाम स्थापना तो बहुत कम उपयोगी है। वस्तु का उतना ही उपयोग होना चाहिए जितने के वह योग्य हो। योग्यता से अधिक महत्व देना समझदारी नहीं है।

जिस प्रकार ससार पक्ष में, भाव रहित (असलियत से भिन्न) नाम, स्थापना, असली वस्तु की तरह स्वीकार नहीं की जाती, उसी प्रकार धर्म पक्ष में भी भाव शून्य नामादि तीन निक्षेप, भाव की तरह वन्दनीय पूजनीय नहीं होते।

नय

श्रुतज्ञान, नय युक्त होता है। श्रुत के प्रमाण ने विषय किये हुए पदार्थ का किसी अपेक्षा में कथन करना, दूसरी अपेक्षाओं का विरोध नहीं करते हुए, अपने दृष्टि के अनुसार, अभिप्राय व्यक्त करना—नयवाद है।

प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म रहे हुए हैं। उन अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्यता में जानने वाला ज्ञान, 'नय ज्ञान' कहलाता है। नय प्रमाण का एक अंग होता है।

'जितने वाक्य उतने ही नय'—इस प्रकार नय के अनेक भेद होते हैं। और ये अनेक नय मुनय और दुर्नय—ऐसे दो भेद में बंट जाते हैं।

जो नय सम्यग्दृष्टि पूर्ण हो, जिसमें अभिप्रेत नय के अतिरिक्त दृष्टियों का विरोध नहीं होता हो, और जिनमें विषमता नहीं हो—वह मुनय कहलाता है। इसके विपरीत जो अभिप्रेत दृष्टि के अतिरिक्त सभी दृष्टियों का विरोध करता हो, जिसकी विचारधारा में विषमता हो, ऐसे मिथ्यादृष्टि पूर्ण, एकान्तिक अभिप्राय को दुर्नय कहते हैं।

मुनय के संक्षेप में दो भेद हैं। १ द्रव्यार्थिक और २ पर्यायार्थिक।

द्रव्यार्थिक—द्रव्य-सामान्य वस्तु को विषय करने वाले नय को—द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। इनके तीन भेद हैं—१ नैगम २ सग्रह ३ व्यवहार x।

पर्यायार्थिक—पर्याय विशेष, द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्थाविशेष को—विषय करने वाले नय को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इनके चार भेद हैं—१ ऋजुसूत्र २ शब्द ३ ममभिरूढ और ४ एवभूत।

उपरोक्त दोनों भेदों में मात्र नय माने गये हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

१ नैगम नय—जिनके अनेक गम—अनेक विकल्प हो, जो अनेक भावों से वस्तु का निर्णय करता हो, वह नैगम नय है।

दो द्रव्यों, दो पर्यायों, और द्रव्य और पर्याय की प्रचलनता तथा गौणता में विवक्षा करने वाला नैगम नय है। इसका क्षेत्र, अन्य नयों की अपेक्षा अधिक विशाल एवं सर्व व्यापक है।

---

x इसमें मत भेद भी है। विशेषावश्यक में द्रव्यार्थिक नय में 'ऋजुसूत्र' सहित चार नय हैं और पर्यायार्थिक नय में शब्दादि तीन नय माने हैं।

जिस देश में जो शब्द, जिस अर्थ में प्रचलित हो, वहा उस शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को जानना भी नैगम नय है ।

निगम का अर्थ है 'सकल्प', जो सकल्प को विषय करता है, वह नैगम नय कहलाता है । यह सकल्प के अनुसार एक अश को ग्रहण करके वस्तु को पूर्ण मान लेता है ।

जैसे एक स्थान पर कई व्यक्ति बैठे हैं । वहा कोई आकर पूछे कि "आप में से बबई कौन जा रहा है," तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि "मैं जा रहा हूँ," वास्तव में वह बैठा है—जा नहीं रहा है, किन्तु जाने के सकल्प मात्र से जाने का कहा । यह नैगम नय की अपेक्षा से सत्य है ।

यह नय, कार्य का एक अश उत्पन्न होने से ही वस्तु को पूर्ण मान लेता है । जैसे—

किसी कुम्हार को घड़ा बनाने की इच्छा हुई । वह मिट्टी लेने जंगल में जाने लगा । पड़ोसी ने पूछा—'कहा जाते हो' ? उसने कहा—'घड़ा लेने जाता हूँ' । मिट्टी खोदते समय किसी ने पूछा—'क्या करते हो ?' कहा—'घड़ा लेता हूँ' । मिट्टी लेकर घर आने पर किसी ने पूछा, तो कहा—'घड़ा लाया हूँ' । इस प्रकार घड़े के विचार—सकल्प तथा उम दिशा में किञ्चित् प्रवृत्ति प्रारम्भ करने पर उस कार्य को सम्पूर्ण मान लेना, नैगम नय का अभिप्राय है ।

नैगम नय के दो भेद हैं—१ सामान्य और २ विशेष । सामान्य में पर्याय का ग्रहण नहीं होता । यह नहीं कहा जाता है कि घट किस रंग का, किस आकृति का, कितना बड़ा, मिट्टी का, ताम्बे का, पीतल का या चाँदी आदि का । मात्र 'घट' कहा जाय—उसे सामान्य अश रूप नैगम कहते हैं । किन्तु जिसमें उसकी पर्याय—रंग, आकृति तथा छोटे बड़े आदि का जिक्र हो, उसे विशेष अश रूप नैगम कहते हैं ।

इसके अतिरिक्त काल की अपेक्षा नैगम के तीन भेद होते हैं,—१ भूत नैगम, २ भविष्य नैगम और ३ वर्तमान नैगम ।

भूतकाल में वर्तमान काल का संकल्प करना—भूत नैगम नय है । जैसे दीवाली के दिन कहना कि 'आज भगवान् महावीर मोक्ष पधारे थे,' जब कि उन्हें मोक्ष पधारे हजारों वर्ष बीत गये । इस वाक्य में आज का सकल्प, हजारों वर्ष पहले—भूत काल में किया गया है ।

भावी नैगम—अरिहत को सिद्ध कहना, ब्रह्मिन् को गाय कहना, बछड़े को बैल कहना, अधिकार रहित राजपुत्र (युवराज) को राजा कहना, अर्थात् भविष्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय में, भूत का सकल्प करना—भावी नैगम है ।

वर्तमान नैगम—जैसे भोजन बनाना शुरू कर दिया हो, किन्तु उसके बन जाने के पूर्व ही कह देना कि 'आज तो भात बनाया है' ।

२ संग्रहनय—यह नय विशेष (भेदों) को छोड़कर सामान्य-द्रव्यत्व को ग्रहण करता है। ५- जाति में आने वाली ममस्त वस्तुओं में एकता लाना इसका अभिप्राय है। यह एक शब्द मात्र से सभी अर्थों को ग्रहण करलेता है, जो इससे सम्बन्ध रखते हैं। जैसे किमी ने अपने सेवक को आदि कि—“जाओ दातुन लामो,” वह सेवक एक ‘दातुन’ शब्द से वे सभी वस्तुएँ—मजन, कूची, जीभी, न का लोटा, टुवाल आदि ले आता है।

संग्रह नय के भी दो भेद हैं, एक पर-संग्रह और दूसरा अपर संग्रह। पर-संग्रह स ग्राहक है। यह सत्ता मात्र को ग्रहण करता है। ‘द्रव्य’ शब्द से यह जीव अजीव का भेद नहीं करके सभी द्रव्यों को ग्रहण करता है। अपर संग्रह उसे कहा गया है कि जो अपने में विषयभूत होने वाले द्रव्य को ही ग्रहण करके दूसरे द्रव्य को छोड़ देता है। जैसे—‘जीव’ शब्द से यह सभी जीवों को ग्रहण करके अजीव को छोड़ देता है। इसलिए इसे अपर—सामान्य संग्रह नय कहते हैं।

शब्द के समस्त अर्थों का बिना किसी भेद के ग्रहण करना—संग्रह नय का अभिप्राय है।

३ व्यवहार नय—संग्रह किये हुए पदार्थों में, लोक व्यवहार के लिए विधिपूर्वक भेद करना, जैसे द्रव्य के छ भेद, फिर प्रत्येक द्रव्य के अन्तर्भेद करना। पर्याय के सहभावी और क्रमभावी तथा जीव के ससारी और मुक्त, इस प्रकार भेद करना व्यवहार नय का कार्य है। यह नय सामान्य की उपेक्षा करके विशेष को ग्रहण करता है।

यह नय निश्चय की उपेक्षा करता है और लोक व्यवहार को ग्रहण करता है। जैसे—‘चू’ से घट पटादि वस्तुओं में आठ स्पर्श, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस पाये जाते हैं, किन्तु व्यवहार एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस, और एक स्पर्श का होता है, जैसे—कोयल काली है, फूल सुगन्धी है, मिश्री मीठी है मक्खन कोमल है। इस प्रकार एक एक वर्णादि को ग्रहण करके शेष को छोड़ देना, व्यवहार नय का विषय है।

यह नय प्राय उपचार में ही प्रवृत्त होता है। इसके ज्ञेय विषय भी अनेक हैं, इसलिए इसे विस्तृतार्थ भी कहते हैं। लोक व्यवहार अधिकतर इसी से सवधित होता है। बोलचाल में जो यह कहा जाता है कि ‘घड़ा चूता है, मार्ग चलता है, गाँव आ गया, चूल्हा जलता है’—ये सब शब्द हैं। वास्तव में चूता है पानी—घड़ा नहीं चूता, चलता है मनुष्य—मार्ग नहीं चलता, आता है गाँव—गाँव नहीं आता और जलती है लकड़ियाँ—चूल्हा नहीं जलता, किन्तु लोग जो इस प्रकार का उपचार करते हैं—यह व्यवहार नय के अनुसार है।

व्यवहार नय के भी सामान्यभेदक और विशेषभेदक—ऐसे दो भेद हैं। सामान्य संग्रह में भेद करनेवाले नय को सामान्यभेदक कहते हैं, जैसे—द्रव्य के दो भेद—१ जीव द्रव्य और २ अजीव द्रव्य।

और विशेष सग्रह में भेद करनेवाले नय को विशेषभेदक कहते हैं, जैसे—जीव के दो भेद १ सिद्ध और २ ससारी ।

जीव के ५६३, अजीव के ५६०, चौदह गुणस्थान, पाच चाग्नि आदि विषय व्यवहार नय के अन्तर्गत होते हैं—निश्चय नय से नहीं ।

४ ऋजुसूत्र नय—द्रव्य की पर्याय-वर्तमान पर्याय को ग्रहण करके भूत और भविष्य की उपेक्षा करने वाला यह नय है । वर्तमान में यदि आत्मा सुख का अनुभव करती है, तो यह नय उसे सुखी कहेगा और बाह्य रूप से अनेक प्रकार की अनुकूलता होने पर भी यदि आत्मा में किसी प्रकार का खेद वर्तमान हो, तो यह नय उसे दुखी कहेगा ।

एक सेठ सामायिक में बैठे थे । उस समय बाहर के किसी व्यक्ति ने आकर पुत्रवधु से पूछा—‘सेठ कहाँ हैं’ ? उसने कहा—‘चमार के यहाँ गये हैं । उसने वापस लौटकर कहा—‘चमार के यहाँ तो नहीं हैं’, तब उसने कहा—‘पँसारी की दुकान पर गये हैं’ । वह वहाँ से भी खाली लौटकर आया, तब उसे दुकान पर जाने का कहा । दुकान पर नहीं मिलने पर वह फिर घर आया । इतने में सेठ ने सामायिक पारली थी । उन्होंने पुत्रवधु से पूछा—‘तुम्हें मालूम था कि मैं सामायिक कर रहा हूँ, फिर तेने उसे झूठा उत्तर क्यों दिया’ ? पुत्रवधु बुद्धिमती और मानस विज्ञान की ज्ञाता थी । उसने कहा ‘पिताजी । आप ऊपर से तो सामायिक में थे, किन्तु उस समय आप विचारो से चमार की दुकान पर जूते खरीद रहे थे, इसलिए मैंने आपके विचारो के अनुसार ही आपकी उपस्थिति बताई । दूसरी बार वह आया, तब आप पँसारी की दुकान पर सोठ खरीदने के विचारो में लगे हुए थे और तीसरी बार आपकी विचारणा में दुकान का कार्य चल रहा था । इसलिए मैंने आपके विचारो के अनुसार ही उपस्थिति बताई’ । सेठ यह बात सुनकर समझ गये कि वह ने व्यवहार की उपेक्षा करके वर्तमान पर्यायग्राही ऋजुसूत्र नय के अनुसार उत्तर दिये, जो ठीक ही है ।

इस नय के भी दो भेद हैं—१ सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय और २ स्थूल ऋजुसूत्र नय । सूक्ष्म ऋजुसूत्र एक समय मात्र की पर्याय को ग्रहण करता है, जैसे—‘शब्द क्षणिक है’ । जो अनेक समयों की वर्तमान पर्यायों को ग्रहण करे, वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है । जैसे—मनुष्य पर्याय सौ वर्ष से कुछ अधिक है’ ।

व्यवहार में साधु का वेश धारण किये हुए होने पर भी यदि किसी का मन सासारिक विषयों में लगा हो, तो यह नय उस समय उसे साधु नहीं मानता । तात्पर्य यह कि यह नय व्यवहार की उपेक्षा करके वर्तमान अभिप्राय अथवा वस्तु की पर्याय को ही ग्रहण करता है ।

५ शब्द नय—यह नये शब्द प्रधान है । काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष और उपसर्ग आदि के भेद से शब्दों में अर्थ भेद करनेवाला है । जैसे—‘सुमेरु था, सुमेरु है, सुमेरु होगा’ । इन शब्दों में

काल भेद से सुमेरु के तीन भेद बन गये । 'घड़े को करता है', 'बड़ा किया जाता है',—इस प्रकार काल भेद से घड़े के भेद होते हैं । पुल्लिङ्ग आदि लिङ्ग भेद, एक वचनादि वचन भेद और इस प्रकार अ शब्द भेद से अर्थ भेद व्यक्त करनेवाला शब्द नय है ।

ऋजुसूत्र नय शब्द भेद की अपेक्षा करता है । वह कहता है कि 'शब्द भेद भले ही हो, वाच्य पदार्थ में भेद नहीं होता । इसलिए वह शब्द की अपेक्षा करता है, किन्तु शब्द नय काल भेद से अर्थ भेद मान कर तदनुसार ग्रहण करता है । यदि काल, लिङ्ग, और वचनादि भेद नहीं हो, तो यह नय, भिन्न अर्थ होने पर भी शब्द के भेद नहीं करता, जैसे—'इन्द्र, शक्र, पुरन्दर, इन तीनों शब्दों का वाचक—विना काल, लिङ्ग और वचनादि भेद के 'प्रथम स्वर्ग का इन्द्र' ही होता है । इसलिए यह नय एकार्थवाचक भिन्न शब्दों में भेद नहीं करता । यह नय शब्द प्रधान है ।

६ समभिरूढ नय—यह शब्द नय से भी सूक्ष्म है । शब्द नय अनेक पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ मानता है और उनमें भेद नहीं करता है, तब समभिरूढ नय पर्यायवाची शब्द के भेद से अर्थ भेद मानता है । इसके अभिप्राय से कोई भी दो शब्द, एक अर्थ के वाचक नहीं हो सकते । जैसे—इन्द्र और पुरन्दर शब्द पर्यायवाची हैं, फिर भी इनके अर्थ में अन्तर है । 'इन्द्र' शब्द से 'ऐश्वर्यशाली' का बोध होता है और 'पुरन्दर' शब्द से 'पुरो अर्थात् नगरो का नाश करनेवाले' का ग्रहण होता है । दोनों शब्दों का आधार एक होते हुए भी अर्थ भिन्नता है ही । प्रत्येक शब्द का अर्थ, मूल में तो अपना पृथक् अर्थ ही रखता है, किन्तु कालान्तर में व्यक्ति या समूह द्वारा प्रयुक्त होते होते वह पर्यायवाची बन जाता है । यह नय शब्दों के मूल अर्थों को ग्रहण करता है—प्रचलित अर्थ को नहीं । इस प्रकार अर्थ भिन्नता का मुख्यता देकर समभिरूढ नय अपना अभिप्राय व्यक्त करता है ।

७ एवभूत नय—शब्दों की स्वप्रवृत्ति की निमित्तभूत क्रिया से युक्त पदार्थों को ही उनका वाच्य माननेवाला नय 'एवभूत' नय है । यह नय, पूर्व के सभी नयों से अत्यन्त सूक्ष्म है ।

समभिरूढ नय, शब्द के अनुसार अर्थ का ही स्वीकार करता है, तब एवभूत नय कहता है कि 'खाली अर्थ को स्वीकार कर लेने में ही क्या होना है, जब इन्द्र ऐश्वर्य का भोग नहीं करके नगरो का नाश कर रहा हो, तब उसमें इन्द्रपना है ही कहा ? उस समय उसमें इन्द्रन क्रिया नहीं होने से उसे इन्द्र मानना व्यर्थ ही है, और जिस समय वह ऐश्वर्य भोग कर रहा हो, उस समय उसे 'पुरन्दर' मानना व्यर्थ है' । यह नय खाली घड़े को 'घट' नहीं मानता, किन्तु जब वह अपना कार्य कर रहा हो अर्थात् जल धारण कर रहा हो, तभी घट मानता है । इस नय में उपयोग युक्त क्रिया ही प्रधान है । वह वस्तु की पूर्णता को ही ग्रहण करता है । यदि उसमें कुछ भी खामी हो—एक अंश में भी न्यूनता हो, तो वह वस्तु, इस नय के विषय से बाहर रहती है ।

(स्थानाग ७ अनुयोगद्वारा)

नय के निश्चय और व्यवहार—ये दो भेद भी होते हैं। निश्चय नय वस्तु को शुद्ध दशा को बनलाता है और व्यवहार नय अशुद्ध—सयोगजन्य दशा का प्रतिपादन करता है। यद्यपि व्यवहार नय दूसरी वस्तुओं के निमित्त से वस्तु को दूसरे ही रूप में बतलाता है, फिर भी वह असत्य नहीं है। जैसे कि हम व्यवहार में घृत से भरे हुए घड़े को 'घी का घड़ा' कहते हैं, किन्तु वस्तुतः घड़ा तो मिट्टी, तावा या पीतल का बना होता है। घी का नहीं। इसलिए निश्चय नय के अनुसार घी का घड़ा नहीं है। व्यवहार नय उसे घी का घड़ा कहता है, वह इसलिए असत्य नहीं है कि उस घड़े का सवध घृत से है—उसमें घी भरा हुआ है या घी भरा जाता है। तात्पर्य यह कि निश्चय नय वस्तु के मूल स्वरूप को ही ग्रहण करता है—निमित्त को नहीं, और व्यवहार नय निमित्त अवस्था को ग्रहण करता है। अपनी अपनी दृष्टि से दोनों सत्य हैं। यदि एक दूसरे का विरोध करे, तो दोनों मिथ्या नय—कुनय बन जाते हैं। भाषा के भेद में सत्य और व्यवहार भाषा को सत्य रूप ही माना है और स्थानाग १० में व्यवहार को भी सत्य कहा है। व्यवहार नय में पर दृष्टि मुख्य है तब निश्चय नय में स्वदृष्टि ही है। नैगमादि तीन नय निमित्तग्राही हैं। सबसे विशेष अशुद्ध दशा नैगमनय की है। तब ऋजुसूत्रादि चार नय निश्चय लक्ष्य हैं और एवभूत नय परम विशुद्ध दशा का ग्राहक है। व्यवहार नय गुड़ को मीठा कहता है, किन्तु निश्चय नय उसमें पाँचो रस मानता है। व्यवहार नय की अपेक्षा भौरा काला और प्रोपट हरा है, किन्तु निश्चय नय इनमें पाँचो वर्ण मानता है। अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों सत्य हैं।

(भगवती १८-६)

व्यवहार भाष्य गा ४७ में बताया है कि 'आदि के तीन नय अशुद्ध और बाद के चार नय शुद्ध हैं। वैयक्तिक मिथ्यादृष्टि आदि के तीन नय अपनाते हैं। वास्तव में किसी भी नय का एकान्त ग्रहण मिथ्यात्व युक्त होता है। जो एकान्त व्यवहार को पकड़कर निश्चय का विरोध करते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं, और उसी प्रकार वे भी मिथ्यादृष्टि हैं जो एकान्त निश्चय को पकड़कर व्यवहार का खण्डन करते हैं। निश्चय का लक्ष रखकर तदनुकूल व्यवहार के आश्रय से उन्नत होना और विशुद्ध दशा को प्राप्त करना सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है।

सप्तभंगी

अनेकान्तवाद का पहला रूप सप्तनय है, तो दूसरा है सप्तभंगी, जिसे 'स्याद्वाद' भी कहते हैं। सप्तनय में वस्तु का वस्तु की अपनी अपेक्षा से स्वरूप समझना मुख्य है, तब सप्तभंगी में स्वपर-उभय अपेक्षा से वस्तु को समझा जाता है। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म रहे हुए हैं। सर्वज्ञों के ज्ञान में प्रत्येक वस्तु अपने में अनन्त धर्म रखती है। उसका परिचय भी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से होता है। जैन दर्शन ने वस्तु स्वरूप समझने के लिए स्याद्वाद की दृष्टि प्रदान की है। इस दृष्टि से वस्तु का पूर्ण स्वरूप समझने आ जाता है।

स्याद्वाद के मूल भग तो दो हैं—१ स्याद् अस्ति=कथंचित् है, और २ स्यान्नास्ति=कथंचित् नहीं है। अर्थात् अपेक्षा भेद से अस्तित्व नास्तित्व बताने वाले दो भग हैं, जैसे—'जीव कथंचित् शाश्वत है और कथंचित् अशाश्वत है'। (भगवती ७-२) तथा लोक, धोत्र की अपेक्षा अन्त सहित है और कालकी अपेक्षा अन्त रहित है', आदि। इसमें लोक की सान्ताता, अनन्तता की अस्ति नास्ति स्वीकार की गई है। इन दो भेदों के अतिरिक्त तीसरा 'अवक्तव्य' भग भी मूल ही है, किन्तु यह उपरोक्त दोनों भगों की अपेक्षा रखता है। 'स्याद् अवक्तव्य' भग यह बताता है कि—अस्ति नास्ति भी पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती है। वस्तु की कुछ ऐसी अवस्था भी होती है कि जिसका वर्णन कर सकना अशक्य होता है। आचारांग १-५ में लिखा है कि 'मुक्तात्मा का स्वरूप बताने में शब्द की भी शक्ति नहीं है'। इन तीन भगों से दूसरे चार भग उत्पन्न हुए, जिससे यह सप्तभंगी कहलाई। वे सात भग इस प्रकार हैं।

१ स्याद् अस्ति—कथंचित् है।

२ स्याद् नास्ति—कथंचित् नहीं है।

३ स्याद् अस्ति नास्ति—कथंचित् है और नहीं भी है।

४ स्याद् अवक्तव्य—कथंचित् कहा नहीं जा सकता।

५ स्याद् अस्ति अवक्तव्य—कथंचित् है, पर कहा नहीं जा सकता।

६ स्याद् नास्ति अवक्तव्य—कथंचित् नहीं है, पर कहा नहीं जा सकता।

७ स्याद् अस्तिनास्ति अवक्तव्य—कथंचित् है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता।

इन मात भगो को ही मप्तभंगी कहते हैं । प्रत्येक वस्तु पर मप्तभंगी लागू हो सकती है ।

जैसे—

१ जीव की जीव के रूप में अस्ति है ।

२ जीव में जड़ की अपेक्षा नास्ति है, क्योंकि वह जड़ नहीं है ।

३ इन दोनों भगो के मिलने से तौमरा (मिश्रित) भग बना अर्थात् 'जीव जीव है, जड़ नहीं है' ।

४ जीव है वह जड़ नहीं है, यह बात एक साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस समय अस्तित्व कहा जाता है, उस समय नास्तित्व नहीं कहा जाता है, और जिस समय नास्तित्व कहा जाता है उस समय अस्तित्व नहीं कहा जाता । एक ही वस्तु कही जाती है, और दूसरी रह जाती है । इसलिए 'अवक्तव्य' नाम का भेद हुआ ।

५ जीव है, फिर भी कहा नहीं जा सकता । यह भंग बताता है कि जीव अनन्त धर्मों का भण्डार है । उन सभी धर्मों को बतानेवाले न तो पूरे शब्द हैं, और न कह सकने की शक्ति ही है । थोड़े कहे जाते हैं, परन्तु बहुत से रह जाते हैं । कितने ही गुण ऐसे हैं, जो अनुभव तो किए जाते हैं, किन्तु कहने में नहीं आते । जैसे 'घृत' के स्वाद का अनुभव तो होता है, किन्तु उसका स्वाद शब्द द्वारा बताया नहीं जाता, न मानसिक मुख दुःख आदि का पूरा वर्णन ही किया जा सकता है । इसलिए अस्तित्व के अवक्तव्य को बताने वाला यह पाँचवा भेद है ।

६ इसी प्रकार जीव को, जड़ की अपेक्षा नास्ति भी सम्पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती ।

७ अस्ति नास्ति भी एक समय में एक साथ नहीं कही जा सकती ।

अस्ति और नास्ति ये दो परस्पर विरोधी धर्म हैं । विरोधी धर्म, एक वस्तु में कैसे रह सकते हैं ? यह प्रश्न स्वाभाविक है, किन्तु ऊपर बताये माफिक अपेक्षा भेद से दोनों विरोधी धर्म, एक वस्तु में घटित हो सकते हैं ।

प्रत्येक वस्तु की 'स्व चतुष्टय' (अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा अस्ति है और 'पर-चतुष्टय' की अपेक्षा नास्ति है । जैसे—१ द्रव्य से—जीव, जीवद्रव्य रूप में अस्तित्व रखता है, २ क्षेत्र से—वह असंख्यात प्रदेश वाला और असंख्य आकाश प्रदेश में रहा है, ३ काल से—जीव भूतकाल में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा और जीव का जीवत्व रूप है—परिणामन, पर्याय परिवर्तन, विविध पर्यायों की वर्तना, गति, जाति, आयु, स्थिति आदि का प्रारम्भ, मध्य और अन्तकाल, सिद्धों का 'प्रथम समय सिद्ध, अप्रथम समय सिद्ध, सादि अपर्यवसित, सादि अपर्यवसित आदि जीव की स्वकाल की अपेक्षा अस्ति है और ४ भाव से—जीव की अपने ज्ञान, दर्शन, वीर्य, आनन्द अथवा ओद-यिकादि छ भाव से अस्ति है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की स्व द्रव्यादि की अपेक्षा अस्ति और पर द्रव्यादि की अपेक्षा नास्ति है ।

एक वस्तु में दूसरी अनेक दृष्टियों से अनेक प्रकार का अस्तित्व नास्तित्व रह सकता है। जैसे एक व्यक्ति पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। जो उसके पीछे खड़ा है, उसको अपेक्षा वह पूर्व में है, और जो आगे खड़ा है। उसकी अपेक्षा पश्चिम में है, दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा उत्तर में और बायीं ओर खड़े व्यक्ति को अपेक्षा दक्षिण में है। पर्वत पर खड़े व्यक्ति की अपेक्षा नीचे, कूएँ या खदान वाले को अपेक्षा ऊर्ध्व दिशा में और समभूमि पर तिछीं दिशा में माना जाता है। ये सभी अपेक्षाएँ भिन्न दृष्टियों से सही हैं।

एक व्यक्ति स्वयं बेटा भी है, बाप भी है, काका, मामा, भानजा, भतीजा, भाई, ममुर, नाना, जमाई, पति, बहनोई, फूफा आदि अनेक सम्बन्ध रखता है और सभी सम्बन्ध अपेक्षा भेद से सत्य हैं, अस्तित्वयुक्त हैं। किन्तु ये ही अपेक्षा भेद ने नाम्नि रूप बन जाते हैं, जैसे—वह अपने बाप की अपेक्षा बेटा है, किन्तु पुत्र की अपेक्षा नहीं। मामा की अपेक्षा भानजा है, काका की अपेक्षा नहीं। इस प्रकार अपेक्षा भेद से प्रत्येक वस्तु अस्ति नाम्नि युक्त सिद्ध होती है।

धर्मास्तिकाय अरूपो ही है, और चलन गुण युक्त ही है, वह रूपी और स्थिर गुण वाला नहीं है। इसमें अस्ति भी निश्चित है और नास्ति भी निश्चित है। दोनों दृष्टियाँ भिन्न होने में अनेकान्त हैं। और यही सम्यग् एकान्त भी है, क्योंकि धर्मास्तिकाय में अरूपी और चलन सहाय गुण का निश्चित रूप में स्थापन और रूप तथा स्थिरत्व गुण का निर्णय कर रहा है, जो सत्य ही है।

जीव ज्ञान गुण युक्त है। जड़ में न तो ज्ञान है, न वह आत्मा ही है। जीव कभी भी जीवत्व का त्याग कर सम्पूर्ण जड़ रूप नहीं बन सकता, और जड़ कभी जीव नहीं बन सकता। मोक्ष अक्षय अनन्त मुखों का भण्डार है वहाँ दुःख का लेश भी नहीं है। इस प्रकार अनेकान्तवाद, मृत्यु निर्णय देने वाला, सम्यग् एकान्त से युक्त है। हाँ, इसमें मिथ्या एकान्त को स्थान नहीं है।

वास्तव में वस्तु को नही रूप में विभिन्न दृष्टियों से समझाने के लिए अनेकान्त एक उत्तमोत्तम सिद्धांत है। इसे सशयवाद कहना भूल है, और इसका दुरुपयोग करना मिथ्यात्व है। आजकल अनेकान्त का दुरुपयोग करके भ्रम फैलाया जा रहा है। यह मिथ्या प्रयत्न है।

अनेकान्तवाद वस्तु को विविध अपेक्षाओं से जानने के लिए उपयोगी है, किन्तु आचरण में अनेक दृष्टियाँ नहीं रहनी। वहाँ तो एक लक्ष्य, एक पथ, एक साधना, एक आराध्य और एकाग्रता ही कार्य साधक बनेगी। यदि समय पालन में एक लक्ष नहीं रहा और आचरण में अनेकान्तता अपनाई, तो लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी। अनेकान्त के नाम पर मिथ्यात्व, अविरति अनाधृता और ध्वेय की विपरीतता नहीं चलाई जा सकती। हेय, हेय है उपादेय, उपादेय है। अनेकान्त के नाम पर हेय को उपादेय बनानेवाले के विचार स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं। एक की आराधना ही सफलता प्राप्त

करवाती है। गुणस्थानों को चढ़कर और श्रेणि का आरोहण कर, वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी तथा सिद्ध दशा वे ही प्राप्त कर सकते हैं—जो अपने ध्येय में दृढ़—निश्चल—कटुर रहकर प्रगति करते हैं।

अनेकान्त के नाम पर “सर्व धर्म समभाव” का प्रचार करनेवाले स्वयं भ्रम में हैं। वास्तव में मोक्षार्थियों के लिए—सम्यग्दृष्टियों के लिए जिनेश्वर भगवत् का मार्ग ही उपादेय है। इसी मार्ग से शाश्वत सुखों की प्राप्ति हो सकती है, अन्य मार्गों से नहीं। इसमें भी सम्यग् अनेकान्त रहा हुआ है। जैसे—जिनमार्ग में—धर्म की अस्ति, अधर्म की नास्ति, उत्थान की अस्ति, पतन की नास्ति, इत्यादि।

गर सम्यग् रूप से अनेकान्त का उपयोग कर जीवन को उन्नत बनाना चाहिए।

अज्ञाण संमोह तमोहरस्स, नमो नमो नाण दिवायरस्स

नमो नमो नाण दिवायरस्स

मोक्ष मार्ग

तृतीय खण्ड

☆☆☆

अगार धर्म

ज्ञानधर्म और दर्शनधर्म युगपत् होते हैं। जहाँ ज्ञान धर्म है, वहाँ दर्शन धर्म भी होता है और जहाँ दर्शनधर्म है वहाँ ज्ञानधर्म भी होता है। प्ररूपणात्मक ज्ञान तो कभी मिथ्यादृष्टि में भी हो सकता है। उसके द्वारा वह सामान्य लागो को सम्यक्त्वी दिखाई देता है और वह हमरो में सम्यक्त्व जगा भी सकता है। इस कारण वह दीपक-प्रकाशक सम्यक्त्वी माना जाता है। किन्तु वह प्रकाश केवल हमरो को प्रभावित करनेवाला ही होता है, खुद तो उससे शून्य ही है। 'दीपक तले अन्धेरा'—इस उक्ति के अनुसार खुद में अन्धकार रहता है। हमारे जैसे छद्मस्थो की दृष्टि में ऐसा प्रचारक, सम्यक्त्वी लग सकता है, किन्तु सर्वज्ञो के ज्ञान में तो वह मिथ्यात्वी ही होता है। उसे दर्शन धर्म का आराधक नहीं माना जाता और जो दर्शनधर्म का आराधक नहीं है, वह ज्ञानधर्म का भी आराधक नहीं है। श्रद्धा के अभाव में उसका ज्ञान मात्र "विषय-प्रतिभास" ज्ञान ही माना जाता है। जिससे वह विषय का प्रतिपादन कर सके। इस प्रकार का विषय प्रतिभास ज्ञानवाला वस्तुतः मिथ्यादृष्टि ही है। जब तक उस ज्ञान के साथ श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नहीं होती, तब तक वह "आत्म परिणत" ज्ञान नहीं होता, और जब तक आत्म परिणत ज्ञान नहीं होता, तब तक दर्शन आवक भी नहीं हो सकता।

मार्गानुसारी के ३५ गुण

सैद्धांतिक दृष्टि से अविरत सम्यग्दृष्टि के चारित्र मोहनीय कर्म का उदय साधारण भी होता है और जोदार भी । जिसके कारण वह किसी प्रकार का त्याग नहीं कर सकता और मिथ्यात्व के सिवाय उसकी सभी वृत्तियाँ खुली रहती हैं ।

साधारण तथा पूर्वाचार्यों ने सम्यक्त्व प्राप्ति की सुलभता उन मनुष्यों में मानी है कि जिनका गृहस्थ जीवन अनिन्दनीय हो । इस प्रकार की दशा को 'मार्गानुसारिता' के नाम से बताया गया है । मार्गानुसारी के ३५ गुण इस प्रकार बताये गये हैं ।

१ न्याय सम्पन्न विभव—जिसकी आजीविका के साधन न्याय के अनुकूल तथा सचाई से युक्त हों ।

२ शिष्टाचार प्रशसक—जिसका आचरण उत्तम लोग करते हैं, उस आचार की प्रशंसा करना । जैसे—लोकापवाद से डरना, दुखियों की सेवा करना । तात्पर्य यह है कि बुरे कर्मों और खोटे रीति रिवाजों की प्रशंसा करने वाला नहीं होकर उत्तम आचार की प्रशंसा करनेवाला हो ।

३ समान कुल शीलवाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाह सबध करनेवाला । जिनके आचार विचार और सस्कार ही भिन्न हों, उसके साथ वैवाहिक सबध जोड़ने से आगे चलकर क्लेशमय जीवन बन जाता है और उत्तम सस्कार—खानदानी बिगड़कर पतन होने की संभावना रहती है ।

४ पाप भीरु—पाप जनक कार्यों से डरकर अलग रहने रहनेवाला ।

५ प्रसिद्ध देशाचार का पालक—खान, पान, वेश भूषा, भाषा आदि का पालन, अपने देश के उत्तम व्यक्तियों द्वारा मान्य हो वैसे ही करना ।

६ अवर्णवाद त्याग—पर निन्दा का त्यागी हो ।

७ घर की व्यवस्था—रहने के लिए घर ऐसा हो कि जिसमें चोरो अथवा दुराचारियों का प्रवेश सुगम नहीं हो सके । क्योंकि इससे शांति भंग होने की संभावना है । पड़ोस भी भले और उत्तम लोगों का ही होना—घर सबधी सुरक्षा और आत्मिक सुरक्षा का कारण होता है । नीचजनों के मध्य में रहने से, और कुछ नहीं तो साथ खेलने आदि से बाल बच्चों के सस्कार बिगड़ना अधिक संभव हो जाता है ।

८ सत्संग—भले और सदाचारियों की संगति करे और दुराचारियों से दूर रहे । सत्पुरुषों की संगति से सम्यक्त्व का प्राप्त होना सरल हो जाता है ।

९ माता पिता की सेवा करे—यह सबसे पहला सदाचार है ।

१० उपद्रव युक्त स्थान का त्याग करे । जहाँ विग्रह, बलवा अथवा महामारी, दुष्काल आदि की

नभावना हो, जिस स्थान पर युद्ध होने के लक्षण हो, वहाँ से हटकर निरापद स्थान पर चला जाय, जिसमें शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत हो सके ।

११ घृणिन—निन्दनीय कृत्य नहीं करे ।

१२ आय के अनुसार व्यय करे, अर्थात् आमदनी में अधिक खर्च नहीं करे । अधिक खर्च करने वाले कर्जदार होकर दुखी हो जाते हैं । इसलिए आमदनी से अधिक खर्च नहीं करे ।

१३ अपना वेग, देश, काल और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रखे ।

१४ बुद्धिमान होंगे । बुद्धि के नीचे लिखे आठ गुण धारण करे ।

१ शुश्रूषा—शाम्भु सुनने की इच्छा ।

२ श्रवण—शाम्भु सुने ।

३ ग्रहण—अर्थ को नमस्के ।

४ धारण—स्मृति में रखे ।

५ ऊह—नर्क करे ।

६ अपोह—युक्ति से दूषित ठहरनेवाली बात को त्याग दे ।

७ अर्थविज्ञान—ऊह और अपोह द्वारा ज्ञान के विषय में हुए मोह अथवा मन्देह को दूर करे ।

८ तत्त्वज्ञान—निश्चयात्मक ज्ञान करे ।

उपरोक्त गुणों में विकसित बुद्धिवाला अकार्य में वचित रहकर मदाचार में लगता है ।

१५ प्रतिदिन धर्म श्रवण करे क्योंकि धर्म श्रवण में ही उन पर श्रद्धा होकर सम्यक्त्व प्राप्त होती है ।

१६ अजीर्ण होने पर भोजन नहीं करे, क्योंकि इससे बीमारी बढ़ती है और बीमार व्यक्ति का धर्म में रुचि रखना मन्मगति आदि कर्मा कठिन हो जाता है ।

१७ यथा समय भोजन करे । समय चुकाकर भोजन करने से भी मन्दाग्नि आदि रोग हो जाते हैं । भूख में अधिक भोजन भी नहीं करे, क्योंकि यह अजीर्ण का कारण होता है ।

१८ अवाधित त्रिवर्ग साधन—अर्थ और काम की इस प्रकार साधना नहीं करे, जिसमें कि धर्म बाधित हो । एकान्त काम साधना में, तन धन और धर्म नष्ट होकर दुखी जीवन बिताना पड़ता है । एकान्त अर्थ साधना करने में, धर्म का नाश होता है और काम का भी और अर्थ तथा काम को त्याग कर एकान्त धर्म साधना करना सर्वोत्तम होने हुए भी अनगार भगवतों के अथवा ब्रह्मचारी श्रावक के

योग्य है, यह स्थिति मार्गानुसारी से ऊपर की है। यदि तीन में से एक का त्याग करना पड़े तो काम को त्याग दे और धर्म तथा अर्थ के सेवन में कमी करे। यदि दो का त्याग करना पड़े, तो काम और अर्थ का त्याग कर दे और धर्म का सेवन करे, क्योंकि वास्तविक धन तो धर्म ही है।

१६ मावृ और दीन अनाथों को दान दे। अभय सुपात्र और अनुकम्पा दान करना ग्रहस्थ का धर्म है।

२० दुराग्रह में रहित होना। अपना खोटा आग्रह चला कर दूसरों को अपमानित करने का प्रयत्न करना—दुराचार है। इसलिए खोटी बातों का आग्रह नहीं रखना चाहिए।

२१ गुण पक्षपात—गुणवानों, सदाचारियों, धर्मीजनों और सज्जनों तथा अहिंसा, सत्यादि सद्गुणों का पक्ष करनेवाला हो।

२२ निषिद्ध देशादि में नहीं जावे। जहाँ जाने से अपने सदाचार की सुरक्षा नहीं होती हो, म्लिन्ध्र देश में जाने में अपनी शान्ति और सदाचार का भंग हो, वहाँ नहीं जाना।

२३ अपनी शक्ति का तोलकर कार्य में प्रवृत्ति करे। यदि शक्ति में बाहर और सामर्थ्य से अधिक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया और सफलता नहीं मिली, तो अशान्ति का कारण खड़ा हो जाता है।

२४ वृत्तस्थ ज्ञानवृद्धों की पूजा—दुराचार का त्याग करके सदाचार का पालन करने वाले, 'वृत्तस्थ' कहलाते हैं। ऐसे महात्माओं ज्ञानियों और अनुभवियों की सेवा भक्ति और विनय करना चाहिए।

२५ पोष्य पोषक—माता, पिता, पत्नी, पुत्रादि और आश्रितजनों का पोषण करना, उन्हें आवश्यक वस्तुएँ देना।

२६ दीर्घदर्शी—दूरदर्शिता पूर्वक भावी हानि लाभ का विचार करके कार्य करना।

२७ विशेषज्ञ अपना ज्ञान बढ़ाकर कार्य, अकार्य, एव हेय उपादेय के विषय में अनुभव बढ़ाना चाहिए।

२८ कृतज्ञ—अपने पर किये हुए उपकारों को सदा याद रखकर उनका आभार मानते रहना चाहिए।

२९ लोकवल्लभ—विनय, सेवा, सहायतादि से लोक प्रिय होना चाहिए।

३० लज्जाशील—लज्जावान होना चाहिए। जिसमें लज्जा गुण होता है, वह अनेक प्रकार की बुराई से बच कर धर्म के समुत्पन्न हो सकता है।

३१ मदय — दुखी प्राणियों के दुःख देख कर हृदय का कोमल होना और उनके दुःख दूर करने का यथा शक्ति प्रयत्न करना।

३२ सौम्य —मदैव शान्त स्वभाव और प्रमत्त रहे। क्रूरता को अपने पाम भी नहीं आने दे।

३३ परोपकार कर्मठ—दूसरों की भलाई करने में मदैव तत्पर रहे।

३४ क्रोध, लोभ, मद, मान, काम और हर्ष—इन छ अन्नरग वस्तुओं का यथा सभव त्याग करे

३५ इन्द्रिय जय —इन्द्रियो पर यथा शक्ति अकुश न्वे। (यागशास्त्र प्रकाश १)

उपरोक्त ३५ गुण मार्गानुमारी के कहे गये हैं। ये प्रायः सुखा गृहस्थ के लिए आवश्यक हैं। इनमें बहुत से गुण तो ऐसे हैं जो सम्यक्त्व के लिए भूमिका तैयार करनेवाले हैं और कुछ सम्यक्त्व के अवस्था के। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जिनमें ये अथवा इनमें से अमृक गुण विद्यमान नहीं हैं वह सम्यक्त्व के योग्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो क्रूर, हत्याग और महानपात की था, वह भी अन्तर्मुहर्त के बाद सम्यग्दृष्टि हो गया। जो महान क्रूर कर्म करके और परम कृष्ण लेख्या के उदय में मातवी नरक में गया, वह भी उत्पत्तिके अन्तर्मुहर्त बाद—पर्याप्त होने के बाद—सम्यग्दृष्टि हो सकता है। किन्तु मनुष्यों को अपनी परिणति सुधारकर उत्थान करना हो, तो उसे उपरोक्त गुणों को अपने हृदय में टटोलकर देखना चाहिए कि मृक्षमें दर्शन श्रावक बनने की योग्यता रूप मार्गानुमारी के गुण हैं या नहीं? यदि नहीं हो, तो प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और हो तो उनमें सम्यक्त्व रत्न को दृढ़ता पूर्वक धारण करना चाहिए।

दर्शन श्रावक

दर्शन श्रावक भी वही हो सकता है कि जिसकी निर्ग्रन्थ प्रवचन में पूर्ण श्रद्धा हो। वह हृदय में मानता हो कि—

‘निर्ग्रन्थ प्रवचन ही मत्त है, सर्वोत्तम है, प्रतिपूर्ण है, न्याय युक्त है, शुद्ध है, शल्य को दूर करने वाला है, मिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है और समस्त दुखों का अन्त करके परम सुख का प्राप्त करने का मार्ग है। इस निर्ग्रन्थ प्रवचन में रहा हुआ जीव, आत्मा में परमात्मा बन जाता है। मैं इस धर्म की श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करता हूँ”। (भगवती ६-३३, आवश्यक तथा उवचार्ह)

“जिनेश्वर भगवान् ने जो कुछ कहा है वह सब मत्त है। उसमें किसी प्रकार का मन्देह नहीं है”।

(आचाराग १-५-५ तथा भगवती १-३)

“अरिहत्त भगवान् ही मेरे आराध्य देव हैं। निर्ग्रन्थ धर्म मेरे गुरु हैं, और जिनेश्वर भगवत का उपदेश किया हुआ तत्त्व ही मेरे लिए धर्म है। मेरा इन पर दृढ़ विश्वास है”। (आवश्यक सूत्र)

वह मानता है कि—

“आत्मा के लिए अरिहत, सिद्ध, निर्यय साधु और धर्म ही मंगल रूप हैं। ससार के उत्तमोत्तम त्रिशिष्ट पदों में, ये चार पद ही सर्वोत्तम हैं। ससार के सातों भयों से भयभीत बने हुए जीवों के लिए अन्तिम एवं निर्भयता प्राप्त करने का आश्रय स्थान—ये अरिहतादि चार ही हैं। इनका शरण ही जीवों ने परम शान्ति प्रदान कर सकता है”।
(आवश्यक सूत्र)

सम्यक्त्वों की षड्विध, नानात्व, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग में पूर्ण श्रद्धा होती है।

(उत्तराध्ययन २८)

अविरत सम्यग्दृष्टि—दर्शन श्रावक का गुणस्थान तो चौथा होता है, किन्तु इसमें परिणती भिन्न मात्र प्रकार की होती है। कोई जघन्य दर्शन आराधनावाले होते हैं, तो कोई मध्यम और कोई उत्कृष्ट। त्र्येक भेद में भी तर्जमा लिए हुए जीव होते हैं। सम्यक्त्व रूपी रत्न, अपने आप में है तो एक ही कारण का (क्षायिक सम्यक्त्व) किन्तु पात्र भेद में अथवा अवस्था भेद से, इसके तीन भेद किये हैं,— १ उपगम, २ क्षयोपगम और ३ क्षायिक। पूर्व के दो भेद, पात्र की कुछ मलीन अवस्था के कारण हुए। जिस व्यक्ति का मिथ्यात्व, अन्तर्मुहूर्त के लिए एक दम दब गया हो—वह उपशम सम्यक्त्ववाला होता है और जिसका मेल प्रदेशोदय में ही रहकर रसोदय दब गया हो, वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का स्वामी होता है। उपगम और क्षायिक सम्यक्त्वों जीव, परिणति में समान ही होते हैं। उदया-स्त्या किन्ती में कोई तर्जमना नहीं होती, किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में वर्तमान जीवों की परिणति त्र्येक की भिन्न प्रकार की होती है। क्षायिक सम्यक्त्वों, तो दर्शन के उत्कृष्ट आराधक ही होते हैं, किन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट—ऐसे तीन भेद हैं।

श्री भगवतीसूत्र ८-१० में लिखा है कि उत्कृष्ट दर्शन आराधना वाला या तो उसी भव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है, यदि उस भव में मुक्ति प्राप्त नहीं करे, तो दो भव करके तीसरे भव में तो अवश्य मुक्ति पा सकता है। मध्यम आराधना वाले जीव, उस भव में तो सिद्ध नहीं होते, किन्तु तीसरे भव में सिद्ध हो जाते हैं और जघन्य आराधनावाले यदि जल्दी सिद्ध हो तो तीसरे मनुष्य भव में नाना पाँचवे भव में, अन्यथा अधिक से अधिक पन्द्रह भव करके सिद्ध हो सकते हैं।

दर्शनश्रावक के किसी प्रकार की विरति नहीं होती, किन्तु यह दर्शन गुण, चारित्र्य गुण को प्राप्त करवाकर उन्नत कर देता है। दर्शनश्रावक का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कर्त्तव्य यह होता है कि वह अपने दर्शन रत्न को सुरक्षित रखकर मिथ्यात्व में बचाता रहे। यदि दर्शन गुण सुरक्षित रहा, तो दुर्गति का कारण नहीं रह कर अधिक से अधिक पन्द्रह भव में मुक्ति दिला ही देगा। यदि सम्यक्त्व रत्न को गँवा दिया, तो इसका पुनः प्राप्त करना मुश्किल हो जायगा। भाग्य प्रबल हो, तो पुनः अन्तर्मुहूर्त में ही प्राप्त हो सकता है और दुर्भाग्य में वृद्धि होती रहे, तो अनन्त भव श्रमण रूप स्थान अन्तर्मुहूर्त परावर्तन तक जन्म मरणादि के महान् दुखों को भुगतना पड़ता है।

दर्शन सम्यक्त्व की उत्कृष्ट आराधना करनेवाले दर्शन श्रावक, बिना देश चारित्र के ही अपूर्व स्थिति को प्राप्त करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते हैं। श्री कृष्णवासुदेव और मगधेश्वर महाराज श्रेणिक, दर्शन श्रावक ही थे। किन्तु जिनेश्वर भगवन्त और निर्ग्रन्थ प्रवचन पर अटूट श्रद्धा होने के कारण उन्होंने अविरत अवस्था में ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया था।

चारित्र मोहनीय कर्म के प्रगाढ उदय से जीव, विरति को आत्मा के लिए उपकारक मानते हुए भी अपने जीवन में उतार नहीं सकता। वह त्याग भावना रखते हुए भी अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से अविरत रहता है, फिर भी दर्शन विशुद्धि इतनी जोरदार हो जाती है कि जिसके द्वारा अरिहत, सिद्ध, निर्ग्रन्थ प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत, तपस्वी की सेवा, भक्ति, बहुमान, हित कामनादि से तथा विशुद्ध श्रद्धान्, श्रुत भक्ति और प्रवचन प्रभावना से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करके तीसरे भव में तीर्थंकर भगवान् हो जाता है (ज्ञाता ८)

चौथा गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि जीवों का है, किन्तु सभी अविरत सम्यग्दृष्टि जीव, 'दर्शन श्रावक' नहीं कहे जाते, क्योंकि श्रावक तो वही माना जाता है जो निर्ग्रन्थ-प्रवचन को सुने। निर्ग्रन्थ प्रवचन सुनने का सौभाग्य, कर्म भूमि के कुछ मनुष्यों, कुछ तिर्यंचों और कुछ देवों को ही मिलता है। नारकों को तो ऐसा योग मिलता ही नहीं, अधिकांश तिर्यंचों और देवों को भी नहीं मिलता। इसलिए वे अविरत सम्यग्दृष्टि तो कहे जा सकते हैं, किन्तु दर्शन-श्रावक नहीं कहे जाते।

आस्तिकवादी

श्रावक आस्तिकवादी होता है। वह जीव, जीव की शाश्वतता, जीव की कर्म बद्धता, जीव को भोक्ता मुक्ति और मुक्ति के उपाय को मानता है। वह आस्तिकज्ञान वाला है और आस्तिक दृष्टि युक्त होता है।

वह सम्यग्वादी-तत्त्वों का यथार्थ निरूपण करनेवाला होता है।

वह नित्यवादी-आत्मा को शाश्वत, ध्रुव तथा मुक्ति को शाश्वत सुखदायक मानने वाला होता है।

वह सत्परलोकवादी-परलोक का सत्य स्वरूप कहनेवाला होता है।

वह जीव, अजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, वेदना, निर्जरा-इन सबका अस्तित्व और परिणाम को मानने और कहनेवाला होता है।

वह पाप और पुण्य को तथा पाप का नरक रूप बुरा फल और पुण्य का स्वर्ग रूपी शुभ फल मानता है। वह सवर और निर्जरा की क्रिया से मुक्ति मानता है। अतएव वह क्रियावादी है। वह इस लोक, परलोक और अलोक को भी मानता है।

वह माता पिता और उनके साथ अपना कर्त्तव्य भी मानता है। वह अरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव को भी मानता है।

वह समस्त अस्ति भावों का अस्तित्व स्वीकार करना है और सभी प्रकार के नास्ति भाव की नास्ति मानता है।

इस प्रकार सम्यक् श्रद्धान्वाला श्रावक, सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। जिसकी उपरोक्त विषयों में पूर्ण अस्था नहीं है—वह जैनी नहीं है। (उबवाई, दशा श्रु ६)

सुश्रावक कभी जीवादि तत्त्वों से और अरिहत भगवान्, उनकी परम वीतरागता, सर्वज्ञमर्बदशीला से इन्कार नहीं कर सकता। साधुओं को आगमान्सार निरवद्य आचरण, श्रावकों की विरति, मामाधिक, पौषध आदि करणी और दीक्षा की उपादेयता के विषय में विपरीत भाव नहीं करता। इस प्रकार हेय को हेय और उपादेय को उपादेय मानने और कहनेवाला श्रावक—आस्तिकवादी है, क्रियावादी है। सम्यग्ज्ञान सम्पन्न है और सम्यग्दृष्टि वाला है।

विरति की अपेक्षा श्रावक के भेद

जिस प्रकार साधुओं में दीक्षा पर्याय की अपेक्षा तथा क्रिया कर्म और आराधना की अपेक्षा भेद होते हैं, उसी प्रकार श्रमणोपासकों के भी चार भेद हैं। ये भेद इस प्रकार हैं।

१ कोई श्रावक पर्याय से बड़े है, किन्तु गुणों से नहीं है। वे महान् क्रिया, महान् कर्म, और अति प्रमाद युक्त होकर धर्म की साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के आराधक नहीं होते।

२ कोई व्रत पर्याय में बड़े है और गुणों से भी बड़े होते हैं। वे अल्प कर्म, अल्प प्रमाद तथा साधना युक्त होकर आराधक होते हैं।

३ कोई व्रत पर्याय में छोटे से है किन्तु है महान् क्रिया, महान् कर्म, और अति प्रमाद युक्त। वे धर्म साधना बराबर नहीं करते हुए धर्म के अनाराधक होते हैं।

४ कोई व्रत पर्याय में छोटे होते हुए भी गुणों में बड़े होते हैं, उनको अल्पक्रिया, अल्पकर्म, अल्प प्रमाद तथा प्रत्याख्यान आदि अधिक होते हैं। वे भगवान् की आज्ञा के आराधक होते हैं। (स्थानाग ४-३)

श्रमणोपासकों को भगवान् की आज्ञा के आराधक होने का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

अभिगम

नीर्यकर देव अथवा धर्माचार्य की मेवाने धार्मिक नियम के अनुरार ही जाना चाहिए। जिस प्रकार राजतमा आदि में उसके नियम के अनुसार जाना ही सभ्यता है, उसी प्रकार धर्म स्थान पर भी धार्मिक नियमों का पूर्ण रीति से पालन करते हुए जाना धार्मिकता का प्रथम कर्तव्य है। उन िन को आगमों में 'अभिगम' कहा है और अभिगम पांच प्रकार का इस प्रकार है।

- (१) मचित्त द्रव्य— पुष्प, ताम्बूल आदि का त्याग करना, साथ नहीं ले जाना ‡।
- (२) अचित्त द्रव्य—वस्त्र आभूषण का त्याग नहीं करे—इन्हें व्यवस्थित रखे।
- (३) एक वस्त्रवाले दुपट्टे का उत्तरागम करे।
- (४) धर्माचार्य अथवा मुनिराज को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर विनय बतावे।
- (५) मन को एकाग्र करे। (भगवती २-५)

ये पाँच अभिगम हैं। इनका पालन अवश्य करे। यह धर्मस्थान सम्बन्धी मर्यादा है। इससे मुनिराज अथवा महाननीजी के प्रति अत्यन्त आदर व्यक्त होना है। श्रमण निर्ग्रन्थ, उपासक श्रावकों के लिए अत्यन्त आदरणीय होने हैं। उनका बहुमान करना श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है।

पर्युपासना

मर्यादानुसार धर्मस्थान में प्रवेशकर गुरुदेव को तीन बार आदान प्रदक्षिणा करके वन्दना करनी चाहिए। इस के बाद नीचे लिखी तीन प्रकार की पर्युपासना करनी चाहिए।

१. कार्याक पर्युपासना—मस्तक, दो हाथ और दोनों पाँव झुकाकर नमस्कार करना और विनम्र होकर दोनों हाथ जोड़कर पर्युपासना करना।

२. वाचिक पर्युपासना—ज्यों ज्यों भगवान् उपदेश करे, त्यों त्यों उनकी वाणी का बहुमान करते हुए कहना कि भगवन् ! आप फरमाते हैं वह सत्य है, वधार्थ है, नि मदेह सत्य है। इसमें रस्तिभर भी अन्तर नहीं है। मैं आपके उपदेश को चाहता हूँ, रुचि करता हूँ। आपके वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार अनुकूल शब्दों से पर्युपासना करना।

---

‡ मान प्रदर्शक आशुघ (शस्त्र) छत्र, चामरादि तथा उपानह (पाँचपोशआदि) का भी न्याग करे (भगवती ६-३३ तथा उववाह ३२)

३ मानसिक पर्युपासना—हृदय में महान् सवेग लाना—गुरुदेव तथा धर्म के प्रति अत्यन्त प्रीति लाकर धर्म के तीव्र प्रेम में सराबोर हो जाना—मानसिक पर्युपासना है (उक्ताई)

मान इस प्रकार उपर्युक्त तीन प्रकार की भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले श्रमणोपासक अग्रगण्य
सौव कर्णों की निर्जरा और महान् पुण्यों का उपार्जन कर मुक्त होते हैं (उत्तरा. २६)

बुद्धचारित्र्य पालने वाले श्रमण निर्ग्रन्थों की पर्युपासना से—१ धर्म मुनने को मिलता है, २ धर्म और मुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ३ ज्ञान प्राप्ति से विज्ञान—हेय ज्ञेय और उपादेय का विवेक जागृत होना है, ४ विज्ञान से प्रत्याख्यान—हेय का त्याग होता है, ५ प्रत्याख्यान से सयम, ६ सयम ने आश्रव की रोक—संवर की प्राप्ति होती है, ७ संवर से तप की, ८ तप ने वं के कर्मों की निर्जरा, ९ निर्जरा से अक्रिया—योगो का निरोध और १० अंत में निर्वाण हाँकर मोक्ष के मुख प्राप्त हो जाते हैं।

(ठाणग ३-३, भग० २-५)

पूर्ण उपरोक्त फल, तथारूप के (वान्तविक) श्रमण निर्ग्रन्थ की पर्युपासना का है। जैसेतैसे वेश—
में धारी और दुर्गुणी के दुर्गुणों को जानते हुए भी अज्ञान वग अथवा दम्बपन से वन्दनादि करना, दुर्गुणों
पौषको आदर देना है।

को

सम्प

देशविरत श्रावक

अविरत सम्यग्दृष्टि श्रावक चौथे गुणस्थान का अविकारी है, क्योंकि उसके अप्रत्याख्यान कषाय की चौकड़ी का उदय है। इसलिए उसकी परिणति विरति के योग्य नहीं रहती। उसके त्याग का सर्वथा अभाव रहता है। वह अपनी इच्छा पर अंकुश नहीं रख सकता। इसलिए ऐसी परिणतिवाले को अविरत होयसम्यग्दृष्टि कहा गया है। किन्तु जिस आत्मा में इस प्रकार के अप्रत्याख्यान कषाय का क्षयोपगम हो गया है, उसमें विरति के परिणाम जागृत होते हैं। विरति के परिणाम होते हुए भी प्रत्याख्यानोवरण कषाय प्रभृति उदय से वह सर्वविरत नहीं हो सकता, किन्तु देश विरत ही होता है। वह चाहता तो है कि 'सर्व विरत—निर्ग्रन्थ बन जाय,' किन्तु चारित्र्यावरणीय मोहकर्म का क्षयोपगम उतना नहीं होने के कारण नात्मकी वासना उसमें कमजोरी चालू रखती है। उसका पुरुषार्थ उग्र नहीं होने देती। मोहनीय कर्म के उदय से उसकी आत्मा में कुछ कमजोरी बनी रहती है। वह अपनी इस कमजोरी को छुपाता नहीं, किन्तु वस्फुट रूप से स्वीकार करता हुआ कहता है कि—

“प्रभो ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। मुझे जिन वचनों पर पूर्ण रूप से रुचि है।
प्र किन्तु स्पर्शना करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हूँ। श्री चरणों में अनेक राजा महाराजा और श्रेष्ठी

आदि प्रयोजित होकर सर्व चारित्र्यी बन जाते हैं, किन्तु मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ। मेरी शक्ति का विकास उतना नहीं हुआ कि मैं सर्वस्व त्यागकर निर्ग्रन्थ बन जाऊँ। इसलिए मैं देशविरत होता हूँ और प्राणिक संयम को स्वीकार करता हूँ।

देश विरत श्रावकों के पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत होते हैं;—किन्तु सभी देश विरत श्रावक उन बारह व्रतों के पालक होते ही हैं—ऐसी बात नहीं है। कोई किसी एक व्रत या उसके, बंध का पालक होता है, तो कोई सभी व्रतों का और उससे भी आगे बढ़कर 'उपासक प्रतिमाओं का पालक भी होता है। इस प्रकार परिणति के अनुसार त्याग में भेद होते हुए भी सबका गुणस्थान तो एक पाँचवाँ ही होता है। कोई पाँचवें के जघन्य स्थान पर होता है, तो कोई उत्कृष्ट स्थान पर। इसे अगर धर्म कहते हैं।

अनगर भगवन्तो के पाँच महाव्रत होते हैं, तो अगारी—श्रावकों के पाँच अणुव्रत होते हैं। महाव्रतों की अपेक्षा छोटे होने के कारण श्रावकों के व्रतों को 'अणुव्रत' कहते हैं। इनका क्रमशः विवेचन किया जाना है।

स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत

श्रावक के प्रथम अणुव्रत का नाम 'स्थूल प्राणातिपात विरमण' है। स्थूल=बड़े, साधु तो एकेन्द्रिय ब्यावर जैसे छोटे जीवों की भी हिंसा नहीं करते, किन्तु गृहस्थ इनकी हिंसा से पूर्ण विरत नहीं हो सकता। इसलिए वह स्थूल=बड़े—मनुष्यों के विषय में ही विरत होता है।

प्राणातिपात=प्राणों को धारण करने के कारण जीव को प्राणी कहते हैं। जीवों के कुल दस प्राण होते हैं। यथा—

१ श्रोतेन्द्रिय बल प्राण, २ चक्षुःन्द्रिय, ३ घ्राणेन्द्रिय, ४ रसेन्द्रिय, ५ स्पर्शेन्द्रिय ६ मन बल प्राण, ७ वचन, ८ काया, ९ श्वासोच्छ्वास, और १० आयुष्य बल प्राण।

इन दस प्राणों में से एकेन्द्रिय के—१ स्पर्श २ काय ३ श्वासोच्छ्वास और ४ आयु—ये चार प्राण होते हैं। त्रैन्द्रिय के—५ रसेन्द्रिय और ६ वचन बढ़कर छह, त्रैन्द्रिय के घ्राणेन्द्रिय बढ़कर ७, चारैन्द्रिय के चक्षुःन्द्रिय बढ़कर ८, असंजी पंचेन्द्रिय के श्रोतेन्द्रिय बढ़कर ९, और संजी पंचेन्द्रिय के मन बढ़कर १० प्राण होते हैं। प्राणियों के इन प्राणों का नाश करना—प्राणातिपात है।

विरमण—विरत होना, स्थूल प्राणातिपात का त्याग करना। दूसरे शब्दों में इस व्रत का नाम 'स्थूल हिंसा त्याग व्रत' अथवा 'श्रावकों का अहिंसा व्रत' कहते हैं।

हिंसा दो प्रकार की होती है—१ सकल्पजन्य और २ आरंभजन्य

संकल्पजा—सकल्प पूर्वक, अर्थात् इच्छा युक्त—प्रतिज्ञा पूर्वक, रक्त के लिए, मांस के लिए, अथवा हड्डी, चमड़ी, दवाई, केश, रोम, नख, दात के लिए, या फिर मनोरंजन के लिए शिकार खेलकर, इत्यादि अनेक प्रकार से सकल्पी हिंसा की जाती है।

आरंभजा—मकान बनाते, भूमि खोदते, भाड़ते बृंहारते, भोजन पकाते अग्नि प्रज्वलित करते, वस्त्र धोते, और व्यापारादि आरंभ के अनेक प्रकार, में स्थावर के साथ जन्म जीव की घात हो जाना—आरंभजा हिंसा है। यहाँ त्रस जीवों को मारने का सकल्प तो नहीं है, किन्तु उनकी हिंसा हो जाती है।

आवक त्रस जीवों की सकल्पजा हिंसा का त्याग करता है, किन्तु इसमें वह छूट रखता है कि अपने तथा अपने, सम्बन्धियों के शरीर में पीड़ा करनेवाले कृमी, नारु आदि का दवाई आदि से विनाश होता हो और अपराधी को दण्ड देने की आवश्यकता हो, तो इसकी छूट रखकर इसके अतिरिक्त जान बूझकर सकल्पी हिंसा का त्याग करता है। वह गृहस्थ है। घरवार, कुटुम्ब परिवार और धन सम्पत्ति से उसका स्नेह बन्धन छटा नहीं है। वह ससार में सर्वथा विरक्त नहीं है। इसलिए प्रत्याख्यानावरण मोह के उदय से वह अपराधी को दण्ड देता है और अपनी अपने सम्बन्धियों की, अपनी संपत्ति की और अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए वह विवश होकर आक्रमक या चोर जार आदि को दण्ड देने को तत्पर होता है, उसके विरुद्ध शास्त्र का उपयोग करता है। वह त्रस हिंसा का त्याग भी सर्वथा नहीं कर सकता।

जिसने प्राणातिपात विरमण व्रत स्वीकार किया है, वह प्राणियों को मारे, पीटे, अंगभंग करे, भूखा प्यासा रखे, समय पर भोजन नहीं दे या कम दे, सामर्थ्य से अधिक काम ले, तो उसका व्रत निर्मल नहीं रहता है। अतः व्रत को निर्दोष रखने के लिए पाच अतिचारोंको टालना चाहिए।

१ बन्ध—यदि किसी मनुष्य अथवा पशु को अपराध के कारण या सुधारने के लिए दण्ड देना पड़े, तो उस समय उसे क्रूरता पूर्वक गाढ़ बन्धनों से नहीं बाँधना कि जिससे वह अपने हाथ पाँव ही नहीं हिला सके। उसका श्वास लेना कठिन हो जाय। अगो मे रक्त का संचालन रुक जाय और जीवन समाप्त होने की स्थिति बन जाय। इतना क्रूर बनने से अहिंसक भावना नष्ट हो जाती है। इसलिए दण्ड देने के लिए दृढ़ बन्धनों से नहीं बाँधना चाहिए। यह पहला 'बन्ध नामक' अतिचार है।

अपने मौज शौक के लिए तोता, मैना आदि पक्षी को बन्दी बनाना, किसी मनुष्य पर अनुचित एवं अन्याय पूर्वक दवाव डालकर उसे बन्दी बनाना, उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण करना आदि भी इस अतिचार में आ सकते हैं।

प्र

२ वध—वध दो प्रकार में होता है । एक तो अकारण और दूसरा मकारण । बिना कारण या अपने मनोरजन अथवा बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए किसी को मारना पीटना तो निषिद्ध ही है, किन्तु सकारण किसी को मारना पड़े—दण्ड देना पड़े, तो इस प्रकार का प्रहार नहीं हो कि जिससे उसकी हड्डी पसली टूट जाय, गहरे घाव लग जाय, और अंग भंग हो जाय । निर्दयता पूर्वक किया हुआ प्रहार, तत्काल नहीं तो कालान्तर में भी प्राण घातक हो सकता है । अतएव कठोर प्रहार नहीं करना चाहिए । किसी को वध करने की सलाह या आदेश देना, मर्मन्तिक आक्षेप करना भी इसमें आता है ।

३ छविच्छेद—हाथ पाँव आदि अंगों का छेदन करना—छविच्छेद नामका तीसरा अतिचार है । निष्कारण अंग का छेदन तो निषिद्ध ही है । मकारण में रोगी अंग की चिरफाड़, अतिचार नहीं है, क्योंकि वह दण्ड नहीं किन्तु रोगी के जीवन की रक्षा के लिए है । दण्ड देने के लिए अथवा स्वार्थ वश पशुओं की नासिका का छेदन कर 'नाथ' डालना, सींग पूछ आदि काटना, कान चोरना, और उन्हें खशी (नपुसक) बनाना, ये सब कार्य क्रूरता के हैं । अहिंसक भावना को नष्ट करनेवाले हैं । मनुष्यों के नाक, कान या हाथ आदि काट देना, अन्तपुर की रक्षा के लिए नपुसक कर देना, ये कार्य अहिंसा 'अणुव्रत' को सुरक्षित नहीं रहने देते । इसलिए ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए ।

४ अतिभार—गाड़ी, घोड़ा, बैल आदि पर उसकी सामर्थ्य से अधिक भार लादना, तागे या बग्गी में अधिक सवारियों बैठना, मजदूरो या हमालों से ज्यादा बोझ उठवाना, अर्थात् किसी भी मनुष्य अथवा पशु से उसकी शक्ति से अधिक काम लेना भी निर्दयता है । इस प्रकार की निर्दयता श्रावक को नहीं करनी चाहिए ।

५ भक्त पान विच्छेद—आश्रित मनुष्य अथवा पशुओं को भूखे प्यासे रखना, उन्हें समय पर भोजनादि नहीं देना—इस प्रकार का दंड भी क्रूरता से ही होता है । रोग के कारण लघन कराना हित बुद्धि है, इसलिए यह तो निषिद्ध नहीं है, किन्तु दण्ड देने के लिए अथवा स्वार्थ बुद्धि से भूखों मारना, अथवा आर्जाविका के साधन नष्ट कर देना अतिचार है ।

उपरोक्त पाँच अतिचारों से श्रावक को सदैव बचते रहना चाहिए । ये पाँच अतिचार तो प्रसिद्ध ही हैं । इनके अन्तर्गत अन्य अनेक बातें आ जाती हैं । इन सब का तात्पर्य यही है कि जिस अहिंसक भावना से अहिंसा अणुव्रत स्वीकार किया गया, वह कायम रहनी चाहिए । स्वार्थ अथवा क्रूरता के कारण अहिंसकता में मलिनता नहीं आनी चाहिए ।

स्थूल मृषावाद विमरण व्रत

मान

लोव दूसरे अणुव्रत से बड़े झूठ का त्याग होता है। मृषावाद तो हिंसा की तरह सर्वथा त्याज्य है, किन्तु गृहस्थ को ससार में रहते हुए छोटे झूठ का त्याग करना कठिन है, इसलिए इस अणुव्रत में और बड़े झूठ का त्याग बताया गया है।

आवश्यक चूर्णि में स्थूल असत्य के चार प्रकार बताये हैं। जैसे कि—

नार्

१ भूत निन्दन—सत्य वस्तु का निषेध करना, आत्मा, स्वर्ग, नरक, आदिकों अपलाप करना।

पूर्ण

२ अभूतोद्भावन—असत्य को सत्य बताना, जो नहीं हो उसकी स्थापना करना।

३ अर्थान्तर—एक भाव को दूसरे भाव के रूप में बताना, अर्थ पलटना, पुण्य को पाप, पाप को पुण्य आदि कहना।

से

पीर

को ४ गद्दी—इसके तीन भेद हैं—(१) सावद्य—व्यापार—वर्तिनी भाषा, जैसे कि 'खेती करो, धोड़े बैल आदि को नपुसक बनाओ' आदि (२) अप्रिया—काने को काना आदि कटु भाषा, (३) आक्रोश-रूपा—आघात जनक, तिरस्कार युक्त अथवा कलक लगानेवाली या दुःख दायक भाषा।

म

शास्त्रकारों ने बड़े झूठ के पांच प्रकार बतलाये हैं। यथा—

हो

प्र

१ कन्यालीक—कन्या × अथवा वर के सम्बन्ध में झूठ बोलकर सम्बन्ध जोड़ना या झूठे दोष मढ़कर हाँते हुए सम्बन्ध में बाधक बनना। यही बात वर के विषय में भी है। झूठी प्रशंसा करके सम्बन्ध जुड़ा देने पर उनका जीवन क्लेशित हो जाता है और झूठे आल लगाने से अन्तराय लगती है। इस प्रकार का झूठ अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे झूठ से बचना चाहिए। मनुष्य के आपस में जुड़े हुए सम्बन्ध अथवा जुड़नेवाले मधुर सम्बन्धों में द्वेष वश झठा अडगा डालकर बाधक बनने का त्याग करना—इस नियम का भाव है।

म

व

२ गवालीक—गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं के विषय में झूठ बोलना। बिना दूध की गाय, भैंस को दुधार और गाड़ी या हल में चलने में अयोग्य बैल को अच्छा बतलाकर बेचना भी बड़ा झूठ है। इससे खरीद करनेवाले को बड़ा क्लेश होता है और वह उन पशुओं पर निर्दय बन जाता है। कोई कोई कसाई को भी बेच देते हैं। अतएव पशुओं के सम्बन्ध में हानि कर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए।

प्र

× कन्यालीक में सभी द्विपद—मनुष्य, गवालीक में सभी चौपद और भूमालिक में सभी अपदों का ग्रहण होता है (संशोध प्रकरण)

३ भूम्यलीक—भूमि सबको झूठ बोलना । दूसरो की भूमि को अपनी बतलाना या दूसरो की भूमि को अपन किमी रागो की भूमि बतलाना । यही बात घर, खेत बाग, बगीचे आदि के विषय में है । भूमि सबको झूठ बोलने में यह अर्थ भी है कि 'क्षार युक्त भूमि अथवा खराब भूमि को अच्छी बनाकर किमी के गले मढ़ देना, इसमें लेने वाला दुखी हो जाय । इस प्रकार का झूठ भी त्याज्य है । यहा भूमि से उत्पन्न धान्यादि और धातु आदि का भी समावेश हो सकता है ।

४ न्यासापहार—किमी की घरोहर रखकर बदलजाना और झूठ बोलना । स्वार्थान्धता के कारण यह झूठ बोला जाता है और इसका परिणाम भी भयकर होता है । अतएव ऐसा झूठ भी त्याज्य है ।

५ कूटसाक्षी—झूठी गवाही देकर किमी निरपराध को फँसाना, किमी का अहित कर देना । यह भी बड़ा झूठ है ।

बड़े झूठ के ये पाँच प्रकार—पूर्वाचार्यों ने बतलाये हैं । ऐसे झूठ कि जिससे किमी प्राणी का विशेष अहित हो, वे सभी बड़े झूठ में आ जाते हैं, और ऐसे झूठ के श्रावक के त्याग होते हैं । किमी का भी अहित नही हो, किन्तु किमी प्राणी की प्राण रक्षा होती हो, तो ऐसा झूठ बोलने में श्रावक लाचारी समझता है । इस व्रत के पाँच अतिचार भगवान् ने बतलाये हैं, जो इस प्रकार हैं ।

१ महामाभ्याख्यान—किमी पर बिना विचारे कलक लगाकर झूठे दोष मढ़ना ।

२ रहस्याभ्याख्यान—किसी के मर्म—गुप्त भेद को प्रकट करना ।

३ मदारमन्त्र भेद—अपनी पत्नी की गुप्त बातों को प्रकट करना ।

४ मृषोपदेश—अमत्य मिद्धातो का उपदेश करना, विषय वर्वक प्रयोग बनाना, झूठ बोलकर ठगने को प्रेरित करना और ऐसी बातें बताना कि जिसमें हमारे लोग महान् आरम्भ परिग्रह तथा विषय कषाय में प्रेरित हो ।

५ कूटलेख करण—झूठे दस्तावेज बनाना, जाली लेख बनाना, नकली दहियाँ तय्यार करना, लिखे हुए को मिटाकर नये जानी अक बना देना । नकली हस्ताक्षर बनाना और नकली मुहर आदि लगाना ये सब त्याज्य हैं ।

तात्पर्य यह कि उन सब झूठों को त्याग देना चाहिए, जिसमें अमत्य त्याग व्रत मलिन होता हो । और दूसरो के लिए अहितकर प्रमाण होता हो ।

स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत

मान लोव और' वैसे तो बिना दिया हुआ एक तिनका लेना भी अदत्तादान है, किन्तु इस प्रकार का सर्वथा अदत्त त्याग तो महाव्रतों के पालक अनगार ही कर सकते हैं। श्रावक तो स्थूल अदत्तादान का ही त्याग कर सकते हैं।

जिस वस्तु का स्वामी दूसरा हो, जो कहीं सुरक्षित स्थान पर रखी हो, या कहीं रास्ते में गिरी हुई पड़ी हो, या कोई कहीं भूल गया हो, ऐसी बड़ी वस्तु कि जिसके बिना आज्ञा के उठाने का न्याय से अधिकार नहीं हो, जिसका लेना लोक विरुद्ध तथा न्याय के प्रतिकूल हो, ऐसी वस्तु को लेना स्थूल अदत्तादान है। ऐसी वस्तु लेते समय लेनेवाले के भाव भी बुरे हो जाते हैं। इस प्रकार का बड़ा अदत्तादान पूर्ण दान पूर्वाचार्यों ने पाँच प्रकार का बताया है।

- १ दीवाल अथवा भित्ति में खात देकर माल चुराना।
- २ गाठ तोड़कर, खोलकर अथवा जेब काटकर चोरी करना।
- ३ दूसरी कूची लगाकर ताला खोलकर, या ताला तोड़कर माल निकालना।
- ४ पथिकों को लूटना।
- ५ दूसरों की गिरी या भूली हुई वस्तु को अपनी बतलाकर लेना।

इस प्रकार की बड़ी चोरियाँ न्याय नीति के भी विरुद्ध हैं। ऐसे अदत्त लेनेवाले की आत्मा भी बहुत सकलेश मय होती है। इसलिए श्रावक को तो इस प्रकार के सभी अदत्तादान का त्याग ही करना चाहिए।

इस अदत्त त्याग व्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ स्तेनाहृता-चोरी की वस्तु खरीदना, या वैसे ही लेकर रखना। चोरी की वस्तु बहुमूल्य हो तो भी अल्पमूल्य में ली जाती है। इसी स्वार्थ के कारण चोरी की वस्तु खरीदी जाती है। चुराई हुई वस्तु-जानते हुए भी खरीदना, चोरी को प्रोत्साहन देना है। इसलिए अदत्त त्याग व्रती श्रावक, चोरी की वस्तु नहीं खरीदे। इससे उसका गार्हस्थ्य जीवन भी नीतिमय एवं सुख पूर्वक चलता है और वह राज दण्ड से भी बच जाता है।

२ स्तेन प्रयोग-चोर को चोरी करने के लिए प्रेरित करना, उसे सहायता देना और चोरी में उपयोग आनेवाले साधन देना-दूसरा अतिचार है।

३ विरुद्ध राज्यातिक्रम-शत्रु राज्यों, देशों-जिनके राज्यों में आना जाना तथा व्यापार करना, राज्य की ओर से बन्द कर दिया गया है। उस राजाज्ञा का अतिक्रम कर शत्रु देशों में जाना आना या से व्यापारादि करना।

राज्य की ओर से जिन बुराइयों का निषेध कर दिया है, उन्हें अपनाना भी इस अतिचार का अर्थ होता है।

४ कूटतुला कूटमान—तोल और नाप के साधन खोटे रखना, जिससे लेते समय अधिक तोल में और नाप में लिया जा सके, और देते समय कम तोल नाप का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार की ठगाई श्रावक को नहीं करनी चाहिए।

५ तत्प्रतिरूपक व्यवहार—अच्छी वस्तु में वैसी ही बुरी वस्तु मिला देना। सौदा करते समय अच्छी चीज दिखाना, किन्तु देते समय उसी प्रकार की हल्की-कम मूल्य की वस्तु देना अथवा असली बताकर वैसी ही नकली वस्तु देना। यह विश्वासघात भी है। इस दोष से भी दूर ही रहना चाहिए।

तीसरे व्रत को शुद्धता पूर्वक पालने के लिए उन सभी दोषों से बचना चाहिए कि जिनमें अदत्त त्याग के भाव दूषित नहीं हो।

अदत्त त्याग व्रत के जो नियम और अतिचार बताये हैं, वे तो मोटे हैं। उस हद तक तो किसी को नहीं जाना चाहिए, किन्तु धर्म को विचार कर अधिकाधिक ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। किमी की पीठ तक कर (छुपाकर) तो एक पाई भी नहीं लेनी चाहिए। साधारण नीतिमान् भी ऐसा करता है तब श्रावक को तो अधिक निःस्वार्थ वृत्ति अपनानी चाहिए।

स्वदार—संतोष व्रत

श्रावक का चौथा अणुव्रत स्थूल मैथुन त्याग विषयक है। यदि श्रावक समर्थ है, तो वह मैथुन का त्रिकरण त्रियोग से भी त्याग कर सकता है, किन्तु इतनी योग्यता नहीं हो, तो 'स्वदार संतोषव्रत' ग्रहण करता है और अपनी कामेच्छा को अपनी विवाहिता स्त्री तक सीमित रखकर शेष स्थूल मैथुन का त्याग कर देता है।

स्वदार=जिसके साथ नियम पूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुआ हो, वह स्वदार कहलाती है। उसके सिवाय शेष स्त्रियों तथा तिर्यच स्त्रियों में त्याग होता है।

यदि यह व्रत कुमार और कुमारिका लें, तो उनके लिए विवाह काल तक मैथुन सेवन के सर्वथा त्याग किये जाते हैं और जिन्हें गृहस्थवास में रहते हुए जीवन पर्यन्त विवाह नहीं करना हो—ऐसे आजीवन ब्रह्मचारी, विधुर या विधवा को भी जीवन पर्यन्त मैथुन के त्याग होते हैं, फिर उसमें 'स्वदार संतोष' अथवा 'स्व पति संतोष' मर्यादा रखने की आवश्यकता नहीं रहती। करण योग, योग्यतानुसार रखे जा सकते हैं।

माँ 'स्वदार संतोष व्रत' में दो विकल्प होते हैं। एक तो वर्तमान विवाहित पत्नी के अतिरिक्त
 लो मँथुन सेवन का त्याग और दूसरा जिनके साथ विवाह हो, उसके अतिरिक्त मँथुन के त्याग। इसमें
 वर्तमान और भविष्य में शादी हो, तो उसके लिए भी अवकाश रहता है। दूसरा विकल्प पहले की अपेक्षा
 नीची कोटि का है।

आवश्यक चूर्ण में व्रतधारण करनेवालों की अपेक्षा से 'स्वदार संतोष' व्रत के साथ 'परदार
 त्याग' व्रत को भी स्वीकार किया है। इस त्यागवाले के 'पर' अर्थात् दूसरे पति की पत्नी, के साथ
 ना गमन करने का त्याग है—स्वतन्त्र नागरी का त्याग नहीं है। इस प्रकार के त्याग महत्त्व हीन—जघन्य
 कोटि के होते हैं।

पूर्ण इस व्रत के पाँच अनिचार इस प्रकार हैं।

१ इत्तरिका परिगृहीता गमन—नियम पूर्वक विवाह हो जाने पर भी यदि पत्नी, छोटी उम्र की
 में हो, भोगकाल को प्राप्त नहीं हुई हो, तो उसके साथ गमन करना, अपने व्रत को दूषित करना है। x

पाँ २ अपरिगृहीता गमन—योग्य वय होने पर भी यदि केवल वाग्दान=भगाई ही की हो और
 को नियमानुसार लग्न नहीं हुए हों, तो ऐसी अपरिगृहीता से गमन करना, अपने व्रत को मलिन करना है।

सम् ३ अनंगक्रीड़ा—काम सेवन के खान अंग के अतिरिक्त अन्य अंग से क्रीड़ा करना। यह काम की
 प्रबलता से होता है। त्याग के दिनों में स्वस्त्री के साथ या पर स्त्री के साथ मँथुन सेवन का त्याग
 होता है। इससे बचने के लिए अनंग क्रीड़ा करे, तो यह अतिचार लगता है। हस्त मँथुन आदि का
 इसमें सनावेग होता है।

हो ४ पर विवाह करण—अपना और अपनी सतान तथा आश्रित संबंधी के अतिरिक्त दूसरों के
 विवाह करवाना चौथा अनिचार है। मँथुन में प्रवृत्त करने की भावना, व्रत को दूषित करती है।

प्र ५ काम भोग तीव्रामिलाप—काम भोग की तीव्र अभिलाष करना। स्व-पत्नी के साथ भी भोग
 में अनि आनक्त होकर बाजीकरणादि के द्वारा काम क्रीड़ा में विशेष रूप से प्रवृत्ति करना भी व्रत को
 दूषित करना है।

म काम भोग की प्रवृत्ति पाप रूप है और सर्वथा श्याज्य है, किन्तु वेदोदय को सहन करके विफल

व : x कुछ ग्रंथों में इस अतिचार का अर्थ यों किया है कि—“स्वामित्व हीन—स्वाधीन स्त्री को
 द्रव्यादि से वशीभूत करके, कुछ काल के लिए अपनी बनाकर उससे गमन करे,” लो यह अतिचार है,
 प्र किन्तु यह अर्थ व्रत की भावना के उतना अनुकूल नहीं, जितना पहले दिया हुआ अर्थ है।

दूसरे अतिचार का अर्थ भी कुछ ग्रंथों में 'वेश्या, अनाथा, विधवा, कन्या आदि से गमन करना'
 लिखा है।

करने की शक्ति नहीं हो, तो वासना को सीमित करने के उद्देश्य से और अनीति से बचने के लिए वैवाहिक सम्बन्ध किया जाता है। इनमें भी वामना को घटाने का लक्ष्य रहे, नो व्रत निर्मल रहना है।

इच्छा परिमाण व्रत

परिग्रह की लालसा को मर्यादित करना पाँचवा अणुव्रत 'इच्छा परिमाण व्रत' है। बाह्य परिग्रह नव प्रकार है। जैसे—

१ क्षेत्र—खेत, बाग, बगीचे आदि। २ मकान आदि ३ चाँदी ४ सोना ५ धन (जो गिनती, तोल, नाप, और परख कर जाना जा सके) ६ धान्य (सभी प्रकार के धान्य, बीज, तिलहनादि) ७ द्विपद (दास दासी) ८ चतुष्पद (गाय, बैल, भैंस घोड़े आदि) ९ कुप्य (ताबा, पीतल, कासा आदि धातु के पात्र तथा अन्य वस्तुएँ)। इनमें वाहन, विस्तर, फर्निचर आदि का भी समावेश हो जाता है। साधारण तथा जितनी भी पौद्गलिक ग्रहण योग्य वस्तुएँ हैं, वे सभी इस व्रत के विषय हैं। इन सबका परिमाण करके—परिग्रह की मर्यादा करके विगेष की इच्छा का त्याग कर देना ही इस व्रत का उद्देश्य है। इस व्रत के भी पाँच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम—अपनी व्रत मर्यादा का ध्यान नहीं रखकर अनुपयोग से क्षेत्र वस्तु मर्यादा का उल्लंघन करना। (यदि जानबूझकर उल्लंघन करे, तो वह अनाचार हो जाता है) अथवा बड़ी हुई जमीन को पूर्व के खेत या घरमें मिलाकर खेत तथा घर की सख्या उतनी ही रहने से (यद्यपि लम्बाई चौड़ाई बढ़ा दी गई) देश भग रूप अतिचार है।

२ हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम—चाँदी, सोना और इनसे बने हुए गहने इसी प्रकार हीरा, पन्ना मोनी आदि और इनके आभूषणों के परिमाण का अतिक्रम करना।

३ धन धान्य प्रमाणातिक्रम—धन और धान्य के परिमाण का उल्लंघन करना।

४ द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम—दास दासी और पशुओं के परिमाण का उल्लंघन करना।

५ कुप्य प्रमाणातिक्रम—धातुओं के वर्तन, बिछौने, ओढ़ने, पलग, आसन, कम्बलादि के परिमाण का अतिक्रमण करना।

यह व्रत लोभ सत्ता को घटाकर सीमित करने के लिए है। यदि इस उद्देश्य को भुलाकर सग्रह बढ़ाने की भावना से व्रत में रास्ते निकाल कर सग्रह बढ़ाया जाय, तो उसमें व्रत की भावना सुरक्षित नहीं रहती। अनुपयोग से मर्यादा से अधिक वस्तु आजाय, वहाँ तक ही अतिचार है, यदि जान

बूझ कर अधिक रखा जाय तो वह अतिक्रम (इच्छा मात्र) नहीं रह कर अनाचार होकर व्रत भंग हो जाता है ।

मान
लोच

कई वस्तु मर्यादा से अधिक परिग्रह प्राप्त होने पर उसे पुत्र, पत्नी आदि के नाम पर अथवा भावी स्वर्ग के लिए अलग रख छोड़ कर, अपने व्रत को सुरक्षित मानते हैं, किंतु यह चाल व्रत की निर्दोषता के अनुकूल नहीं है ।

और

नहीं

पूर्ण

व्रत लेते समय जितना परिग्रह हो, उसमें से कम करना, विरति का उत्तम प्रकार है । जितना है उतना ही रखकर आगे के लिए त्याग करना मध्यम प्रकार है और जितना है, उससे अधिक मर्यादा बनाना जघन्य प्रकार है । फिर रखी हुई अधिक मर्यादा से द्रव्य बढ़ जाय और उसे रखने के लिए नये बहाने बनाये जाय, तो यह व्रत की निर्मलता के अनुकूल तो नहीं है ।

(ठाणाग ५-२, उपामकदशा १, आवश्यक आदि)

मे

पौ

को

म

श्रावक के तीन गुणव्रत

श्रावक के पाँच अणुव्रत 'देश मूल गुण प्रत्याख्यान' है और तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत और अंतिम सलेखना 'देश उत्तरगुण प्रत्याख्यान' है (भग० ७-२) छठे से लगाकर आठवे व्रत को गुण-व्रत माना है । ये गुणव्रत, अणुव्रतों में विशेष गुण उत्पन्न करते हैं । जैसे कि छठे दिशा परिमाण व्रत में मर्यादित भूमि के बाहर हिसादि पाँचों प्रकार के पाप का सेवन रुक जाता है, सातवे में उपभोग परि-भोग की रखी हुई मर्यादा से बाहर रही हुई वस्तुओं का त्याग होता है और आठवे में इनमें भी अनर्थ दंड का त्याग होता है । इसलिए इनकी गुणव्रत सज्ञा यथार्थ है ।

कई जीव अपने क्षयोपशमानुसार एकमूल गुण को स्वीकार करते हैं और कई दो, तीन, चार और पाँचों को । कई केवल मूल गुणों को ही स्वीकार करते हैं और कई बिना मूल गुणों के किसी उत्तर गुण का पालन करते हैं । बिना मूल गुण के भी उत्तर गुण के प्रत्याख्यान हो सकते हैं । और ऐसे उत्तर गुण प्रत्याख्यानी जीव मूल गुण प्रत्याख्यानी से असंख्य गुण अधिक होते हैं (भग० ७-२)

दिशा परिमाण व्रत +

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उर्ध्व और अधो—इन छहो दिशा में जाने आने की मर्यादा करके उनसे आगे जाकर हिंसा मृपादि पाप सेवन का त्याग करना—प्रथम गुणव्रत है।

इस व्रत को दूषित करने वाले नीचे लिखे पाच अतिचार भी त्यागने योग्य हैं।

१ उर्ध्व दिशा परिमाणातिक्रम—ऊँची दिशा के परिमाण का उल्लघन करना।

२ अधोदिशा परिमाणातिक्रम—नीची दिशा के परिमाण का उल्लघन करना।

३ तिर्यक्दिशा परिमाणातिक्रम—पूर्वादि चारो दिशा की मर्यादा का अतिक्रमण करना।

४ क्षेत्रवृद्धि—एक ओर की दिशा कम करके दूसरी ओर की दिशा को बढ़ाना।

५ स्मृति भ्रंश—गमन करते समय अपने व्रत के परिमाण का याद नहीं रह कर सन्देह होना कि 'मैंने कितने योजन का परिमाण किया है, सौ योजन का या पचास का' ? इस प्रकार सन्देह होने पर पचास योजन में आगे जाना।

उपरोक्त पाचो अतिचार अनुपयोग से लगने पर ही अतिचार है, जानबूझ कर परिमाण का उल्लघन किया जाय तो वह अतिचार नहीं, किंतु अनाचार होकर व्रत को भग कर देता है।

इस प्रथम गुणव्रत के द्वारा श्रावक, असख्यात योजन प्रमाण लोक में की खुली हुई सावध प्रवृत्ति को थोड़े से क्षेत्र में सीमित करके शेष को बढ़ कर देता है। उस के आश्रय का असख्यातवाँ हिस्सा शेष रहकर असख्य गुण क्षेत्र की लगती हुई क्रिया रुक जाती है।

भोगोपभोग परिमाण व्रत

दूसरे गुण व्रत का नाम 'उपभोग परिभोग × परिमाण' व्रत है। दिशागमन परिमाण के बाद मर्यादित भूमि में रही हुई उपभोग परिभोग जन्य वस्तुओं का परिमाण करना और परिमाण के बाहर रही हुई वस्तुओं के भोगोपभोग का त्याग, इस व्रत के द्वारा होता है।

+ उचवाई सूत्र में अनर्थदण्ड त्याग पहला गुणव्रत है और दिशापरिमाण दूसरा तथा उपभोग परिभोग तीसरा है।

× उपभोग परिभोग के स्थान में कहीं कहीं भोगोपभोग शब्द आता है। इसका अर्थ यह है—भोग—जो वस्तु एक बार भोगने में आवे। उपभोग—जो वस्तु बारबार भोगने में आवे।

- मान उपभोग-भोजन, पानी, पक्वान्न आदि एकवार भोगने में आवे वह ।
लोच परिभोग-घर, वस्त्र, आभूषण, आनन आदि जो बार बार भोगने में आते रहे ।
भोगोपभोग योग्य वस्तुएँ निम्न २६ प्रकार की बनाई गई हैं ।
- और १ उल्लिखितविहि-गीले शरीर को पोछने के अंगोछे आदि का परिमाण ।
२ दन्तणविहि-दंतों-दाँत साफ करने के साधनों की मर्यादा ।
ना ३ फलविहि-मस्तक बाने के लिए आँवला आदि फलों की मर्यादा ।
४ अम्भंगणविहि-शरीर पर मालिश करने के तेल आदि का परिमाण ।
पूर्ण ५ उवट्टणविहि-शरीर पर उवटन करने की पाँठी आदि की मर्यादा ।
६ मज्जणविहि-स्नान का और उसके लिए जल का परिमाण करना ।
मे ७ वस्त्रविहि-पहनने के वस्त्रों की मर्यादा ।
पी ८ विलेपनविहि-चदन, केसर आदि विलेपन का परिमाण ।
को ९ पुष्पविहि-पुष्पों के उपभोग की मर्यादा करना ।
म १० आभरणविहि-आभूषणों की मर्यादा करना ।
११ धूपविहि-मुगन्धि के लिए धूप का उपयोग करने की मर्यादा ।
१२ पेज्जविहि-पेय पदार्थों की मर्यादा ।
१३ भक्षणविहि-भोजन में आने वाले पक्वान्न की मर्यादा ।
हो १४ ओदणविहि-पके हुए चावल खिचड़ी आदि का परिमाण ।
१५ मूयविहि-अरहर, मूग, उडद आदि की दाल का परिमाण ।
प्र १६ विगयविहि-घृत, तेल, आदि विगय का परिमाण ।
१७ सागविहि-भींडी, तोरई आदि शाक का परिमाण ।
म १८ माहुरविहि-पके हुए रसीले फलों की तथा सूखे फलों की मर्यादा ।
व १९ जेमणविहि-भोजन के पदार्थों की मर्यादा ।
२० पाणीयविहि-पीने के पानी का परिमाण ।
प्र २१ मुखवासविहि-मुख को सुगन्धित करने के लिए एवं मुख शुद्धि के लिए खाये जाने वाले

उपासकदशा में ये २६ प्रकार ही उपभोग, परिभोग के लिखे हैं । आवश्यक के आवश्यक में
६ हैं ।

लोग इलायची आदि का परिमाण ।

२२ वाहणविहि—वाहन, घोड़ा, गाड़ी, साइकल, मोटर आदि जिनपर सवार होकर भ्रमण अथवा प्रवास किया जाय, उनकी मर्यादा ।

२३ उवाणविहि—पाँव में पहनने के जूते, मौजे, चप्पल, खड्ग आदि का परिमाण करना ।

२४ मयणविहि—माने के पलग, विस्तरे आदि का परिमाण ।

२५ मचित्तविहि—खाने पीने और अन्य उपयोग में आने वाली सचित्त (मजीव) वस्तुएँ - जैसे फल, बीज, पानी, ताम्बूल, दन्तुन, पुष्प, आदि वस्तुओं का परिमाण करना ।

२६ द्रव्यविहि—खाने, पीने, के द्रव्यों की मर्यादा करना ।

उपरोक्त २६ वोलों में उपभोग परिभोग की प्रायः सभी वस्तुएँ आ जाती हैं । जो इस व्रत को वारण करते हैं, उनका जीवन बहुत ही सात्विक हो जाता है । कृद्य ग्रंथों में इन छद्मीन वोलों के बदले चौदह नियम दिये गये हैं । उपरोक्त २६ वोलों का समावेग इन चौदह नियमों में भी हो जाता है, किंतु चौदह नियम का सम्बन्ध हमारे गुणव्रत की अपेक्षा दूसरे निष्ठाव्रत में अधिक सगत लगता है, क्योंकि गुणव्रत जीवन भर के लिए है और चौदह नियम दिन रात भर के लिए । अतएव इसका उल्लेख दशवें व्रत में किया जायगा ।

इस व्रत के अतिचार का प्रकार के हैं एक तो भोजन सम्बन्धी और हमारे कर्म (आजीविका) संबंधी ।

भोजन संबंधी अनिचार इन प्रकार हैं ।

१ मचित्ताहार—त्यागी हुई मचित्त वस्तु का भूल में अथवा परिमाण में अधिक आहार करना । यह उपयोग शून्य होकर करे तभी अनिचार है, अन्यथा जानबूझ कर करने में अनाचार हो जाता है ।

२ मचित्त प्रतिवद्धाहार—मचित्त वृक्ष में लगा हुआ गोद अथवा मचित्त बीजमें सवधित अचित्त फल आदि खाना ।

३ अपक्व औपधि भक्षण *—जिन वस्तुओं को पकाकर खाया जाता है, उन्हें कच्चा ही

* पृ० श्री आन्मारागमजी म० सा. (भू पृ. लोपाध्याय) ने अपनी 'जैनतत्त्ववैलक्षणिकादि' में हमारे गुणव्रत में इन चौदह नियमों को दिया है ।

* 'श्राद्ध प्रतिकर्मण सूत्र' के वृत्तिकार श्री श्रीचन्द्राचार्य अपक्व धान्यादि का अर्थ इस प्रकार बताने हैं, जैसे—“शालिगोधूमादिधान्यरूपाया भक्षणता भोजनमतिचारः । इदं मुपनं भवति-पिष्ट-त्वादचेतनमिदमिति सम्भावनया सम्भव तत्सचित्तावयवं बन्ध संस्कृतं सद्यः पिष्टकणिकादिकं भक्ष-यतोऽतिचारः ।

खाना, जैसे-शालि, चने, तरौई, मिडी आदि ।

मान ४ दुष्पक्व औषधि भक्षण—बुरी तरह से पकाई हुई, होला, भुट्टे आदि की तरह मिश्र (अर्ध-
लो पक्व) हो उसे खाना । ये अतिचार सचित्त के त्यागी को लगते हैं ।

५ तुच्छौषधि भक्षण—असार वस्तु—जिसमें खाना कम और फेकना अधिक हो ऐसे—गन्ना, सीताफल,
ओ वेर, आदि खाना । ये भोजन सबधी पाच अतिचार है । कर्म सबधी पन्द्रह अतिचार इस प्रकार हैं ।

१ अंगार कर्म—अग्नि के प्रयोग से आजीविका करना अगर कर्म है । जैसे कोयला बनाना, ईंट,
ना चूना, सिमेंट मिट्टी के वर्तन आदि बनाना, भट्टी के काम—लोहारपना आदि करना, इससे अग्नि का अति
पूर्ण आरम्भ होता है ।

२ वन कर्म—वन कटवाकर आजीविका करना । जंगल के ठेके लेना, लकड़ी काटकर अथवा कटवा-
कर बेचना, पत्तो को तुड़वाकर बेचना पुष्प, फल, कन्दादि से . अथवा वन काट कर साफ करने का
से धन्धा करना ।

३ शकट कर्म—गाड़ी, इक्के, बग्घी, रथ, नाव, जहाज, मोटर आदि बनाकर बेचना, और इस
को प्रकार आजीविका करना ।

४ भाटि कर्म—गाड़ी, घोड़े, ऊँट, बैल, मोटर आदि और यन्त्रादि भाड़े चला कर उससे अपनी
आजीविका करना ।

५ स्फोटक कर्म—सजीव वस्तु को तोड़ फोड़ और खोद कर आजीविका चलाना । जैसे—हल कुदाली
हो आदि से भूमि फोड़कर आजीविका करना । कूएँ, तालाब आदि खोदकर, खाने खोद कर, पत्थर निकाल
कर आजीविका करना, धान्य की दाले बनाकर, आटा पिसवाकर और चावल बनाकर बेचने का धन्धा
करना + ।

६ दन्तवाणिज्य—दात का व्यापार करना । हाथी दात, शख, केश, नख चर्म आदि तथा त्रस
प्र जीवों के अवयवों का व्यापार करना ।

७ लाक्षावाणिज्य—लाख का व्यापार करना, क्योंकि इसमें त्रस जीवोंकी भी घात होती है ।

+ आद्यप्रतिक्रमण सूत्र की वृत्ति में श्री श्रीचन्द्राचार्य ने लिखा कि—“स्फोटी कर्म उड्डु (क्षणं)
त्वं, यद्वा हलेन कुदालादिना वा भूमिदारणेन जीवनम्यवादि धान्यानां सक्त्वादेः करणेन विक्रयोवा ।
प्र “जव-चणया-गोहूम-मग्ग-मास-करटिप्पभीण धन्नाणं । सत्तुय दालिकणिककातंडुल करणई फोड—
णयं” ॥ ६१ ॥

इस भेद में उन सभी व्यापारों को गर्भित करलेना चाहिए—जिसमें त्रस जीवों की घात होती हो, जैसे गोद, कनुंवा, मनगोल हरिताल, साबुन, सोडा, खार, आदि ।

८ रस वाणिज्य—रसवाली वस्तुओं का व्यापार करना, जैसे—मदिरा, मक्खन, घृत, मधु, गुड, तैल आदि ।

९ विष वाणिज्य—अफीम, सखिया आदि जहरीले पदार्थ, कि जिनसे प्राणान्त हो जाता हो । तलवार, बन्दूक, छुरी आदि शस्त्र और बारुद आदि भी इस भेद में सम्मिलित हैं ।

१० केशवाणिज्य—केस वाले जीव—दास, दामी, गाय, बैल, भैंस, घोडा, आदि का व्यापार करना ।

११ यन्त्रपीडन कर्म—तिल, गन्ना, कपाम आदि पिलवाना, पनचक्की, धानी, मिल आदि के कारखाने में आजीविका करना ।

१२ निर्लाञ्छन कर्म—बैल, घोडा आदि पशुओं को अथवा मनुष्य को खमी (नपुंसक) बनाने का कार्य ।

१३ द्वाग्नि दापन कर्म—जगलो अथवा खेतों में आग लगाना ।

१४ मग्द्रह तालाव शोषण कर्म—जलागमों को सुखाने का कार्य करना ।

१५ अमतीजन पोषण कर्म—आजीविका के लिए दुराचारिणी स्त्रियों को तथा पशुओं को मारने के लिए शिकारी कुत्ते आदि रखकर आजीविका करना ।

उपरोक्त पद्वन्ह प्रकार के आजीविका के कार्य श्रावक के लिए करने योग्य नहीं हैं । क्यों कि इनमें जीव घात अधिक होती है और ये धन्वे जघन्य कौटि के भी हैं । श्रावक को जहा तक हो, वहा तक अन्य आरम्भ वाले धन्वे से ही आजीविका करनी चाहिए । इस प्रकार वह समार में रहते हुए भी भारी कर्म बन्धन से आत्मा को वचाता हुआ जीवन यापन करे । उत्तम श्रावक के व्यापार, लेन देन अथवा उद्योग में अहिंसादि उत्तम भावना तथा विरति तभी कायम रह सकती है, जब कि वह स्वार्थ भावना को कम करे ।

अनर्थदण्ड त्याग व्रत

मान तोसरा गुणव्रत अनर्थदण्ड त्याग रूप है। आत्मा दो प्रकार के दण्ड से दण्डित होती है—एक
लो तो अनर्थदण्ड से और दूसरा अनर्थदण्ड से।

अर्थदण्ड—अपने, अपने कुटुम्ब, अथित अर्थात् उत्तरदायित्व के पालन करने में, गृहस्थ को सावध
ओ प्रवृत्ति करनी पड़े, वह सप्रयोजन होने से अनर्थदण्ड है।

अनर्थदण्ड—विना कारण, निष्प्रयोजन सावध प्रवृत्ति करना। जहाँ कोई उत्तरदायित्व नहीं,
ना अधिकार नहीं, अथवा जिन विषयों से उसका सवध नहीं, उन विषयों में रस लेकर सावध प्रवृत्ति करना
अनर्थदण्ड है।

पूर्ण निग्रह साधु के तो अनर्थदण्ड के भी सर्वथा त्याग होते हैं और श्रावकों के अनर्थदण्ड के। यह
अनर्थदण्ड निम्न चार प्रकार का होता है।

मे १ अपध्यानाचरण—अनुकूल सयोगों के प्राप्त होने पर खुशी से फूल जाना, अभिमान करना और
पो प्रतिकूल सयोग मिलने तथा अनुकूल के विच्छुडने पर खिन्न होना, रुदन करना, इस प्रकार आत्तं ध्यान
को करना और किसी पर क्रुद्ध होकर उसको हानि पहुँचाने—अनिष्ट करने, किसी को मारने आदि दुष्ट
म विचार करना रौद्र ध्यान है। दोनों प्रकार का ध्यान करना अपध्यानाचरण रूप अनर्थदण्ड है। क्योंकि
अपध्यान के करने से कोई लाभ तो होता ही नहीं। इसलिए यह अनर्थदण्ड है। यह बुरी आदत से होता है।

हो २ प्रमादाचरण अनर्थदण्ड—प्रमाद का आचरण करना, मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा रूप
प्रमाद सेवन करना। फुरसत के समय ताश, चौपड़ आदि खेलना, हँसी मजाक अथवा व्यर्थ की गप्पे
लडाना, नाटक सिनेमा आदि देखने में समय गँवाना, किंतु वह समय धर्म ध्यान में नहीं लगाना। यह
प्रमादाचरण नाम का अनर्थदण्ड है। आलस्य से घी, तैल आदि के बर्तनों को उछाड़े रखना भी
अनर्थदण्ड है।

प्र ३ हिंसाप्रदान अनर्थदण्ड—जिन वस्तुओं के देने से हिंसा की निष्पत्ति होती है, जिन साधनों से
म आरम्भ होता है, ऐसे—हल, मूसल, छुरी, तलवार आदि, भले बनने के लिए देना, किसी को अग्नि या
अग्नि के साधन आदि देना, इत्यादि कार्य—हिंसा प्रदान अनर्थदण्ड है।

व ४ पापकर्मोपदेश अनर्थदण्ड—दाक्षिण्यता वगैरे होकर दूसरों को पाप मूलक उपदेश देना, जैसे कि—
‘तुम्हारी लडकी या लडके की शादी क्यों नहीं कर देते ? तुम्हारी गाय का बछड़ा बड़ा हो गया है,
प्र अब इसे गाड़ी में क्यों नहीं चलाते। इस जमीन पर खाली घास ही होती है, इसलिए इसपर खेती

करो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। बैलो के नाक में नाथें डालो। इस पुराने मकान को गिरा कर नया बनालो। अभी सामान और मजदूरी भी सस्ती है। इत्यादि अनेक प्रकार से व्यर्थ ही पापकारी सलाह देकर अनर्थदण्ड करना।

ये सब अनर्थदण्ड के कारण हैं। अर्थदण्ड से गृहस्थ सर्वथा नहीं बच सके तो यह विवशता है, किंतु अनर्थदण्ड में तो उपयोग रखने पर बचा जा सकता है। यदि अनर्थदण्ड से बचाव हो सके, तो भी बहुत बचाव हो सकता है।

इस व्रत के नीचे लिखे पाँच अतिचार हैं।

१ कन्दर्प—काम उत्पन्न करने वाली बातें करना, वैसी कथा कहना, मोह को बढ़ाने वाली मजाक आदि करना, मुख नेत्र आदि से विकार वर्धक कुचेष्टा करना।

२ कौत्सुक्य—भाँडो और नक्कालो की तरह हाथ, मुँह, नेत्र आदि विकृत बना कर दूसरो को हँसाने का प्रयत्न करना।

३ मौखर्य—धीठता पूर्वक वाचालता करना, असबद्ध वचन बोलना, काम वर्धक अथवा क्लेशवर्धक वचन बोलना।

४ संयुक्ताधिकरण—अधिकरण (गस्त्र) को संयुक्त करना। जैसे—ऊखल और मूमल का संयोग मिलाना, शिला और लोढ़ा, हल और उसका फाल, गाड़ी और जूआ, धनुष और बाण को साथ रखना, तलवार, छुरी आदि काम लायक नहीं हो, तो उन्हें सुधरा कर काम लायक करना, कुल्हाड़ी, फरंगी, वरछी आदि में डंडा लगाकर तय्यार करना, आदि।

५ उपभोगपरिभोगातिरिक्त—उपभोग परिभोग की सामग्री विशेष रूप से बढ़ाना मोहक चित्र खेल के साधन, गान तान के उपकरण और विकार वर्धक वस्तुएँ बढ़ाना आदि। जिन कारणों से विकार बढ़कर अपध्यानादि अनर्थदण्ड में प्रवृत्ति हो, उन सब कारणों से बचना—इन अतिचारों का उद्देश्य है। जो अनर्थदण्ड से बचता है, वह आत्मार्थी श्रावक, अपना कल्याण साधने में तत्पर होता है।

श्रावक के चार शिक्षा व्रत

आत्माको विशेष उन्नत बनाने के लिए जिन व्रतों का बार बार पालन किया जाय और जो ध्येय प्राप्ति में विशेष सहायक होते हैं, तथा जिनसे अनगार धर्म की शिक्षा मिल सके, उन्हें 'शिक्षा व्रत' कहते हैं। अणूव्रत और गुणव्रत तो जीवन भर सतत पालन किये जाते हैं, किन्तु शिक्षाव्रत यथा—

शक्य अमुक समय पालन किये जाते हैं। शिक्षाव्रत चार हैं। यथा-१ सामायिक २ देशावकाशिक
३ पोषघोषवास और ४ अतिथि सविभाग व्रत। इनका क्रमशः वर्णन किया जाता है।

मा
लो

सामायिक व्रत

ओ

‘मम’=रागद्वेष की विषमता रहित-सम भाव का ‘आय’=लाभ, अर्थात्-समभाव की प्राप्ति,
अथवा-समभाव पूर्वक ज्ञानादि की प्राप्ति को सामायिक कहते हैं।

ना आत्मा में हांती हुई विषय कषाय की विषम परिणति को हटाकर धर्म ध्यान के अवलम्बन से सम-
भाव जगाना-सामायिक है। जिस आत्मा की सावद्य प्रवृत्ति बढ़ होकर ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य रूप
पूर्व निरवद्य प्रवृत्ति विद्यमान है, वह व्यवहार सामायिक व्रत की पालक है। निश्चय से तो परलक्ष से हटकर
से अपने आत्म स्वरूप में रमण करनेवाली आत्मा स्वयं सामायिक रूप है। जहाँ विभाव दशा छूटी और
पो स्वभाव में स्थिरता हुई अर्थात् आत्मानन्द में लीनता आई कि आत्मा स्वयं सामायिक रूप बन जाती
के है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यवहार सामायिक की जाती है।

सा व्यवहार सामायिक चार प्रकार की होती है।

१ श्रुत सामायिक-सम्यग् श्रुत का अभ्यास करना।

२ सम्यक्त्व सामायिक-मिथ्यात्व की निवृत्ति और यथार्थ श्रद्धान प्राप्ति रूप चौथे गुणस्थान की
स्थिति।

३ देश विरत सामायिक-श्रावकों के देश व्रत। पंचम गुणस्थान की स्थिति।

हैं ४ सर्व विरत सामायिक-साधुओं की सर्व विरति रूप महाव्रतादि छोटे गुणस्थान और इससे आगे
के गुणस्थान रूप। (विशेषावश्यक भाष्य गा. २६७३ से)

प्र तात्पर्य यह है कि जैनत्व प्राप्ति रूप चौथे गुण स्थान से सामायिक का प्रारम्भ होकर सिद्धत्व
तक उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और अतमें आत्मा स्वयं सामायिक मय होकर सदाकाल उसी रूप में
स्थित रहती है। वास्तव में जैनत्व की प्राप्ति और जिनत्व तथा सिद्धत्व, सभी सामायिक मय ही हैं।
यहां जिन सामायिक का वर्णन किया जा रहा है, वह ‘देश विरत सामायिक’-श्रावक का नौवां व्रत है।

इसकी साधना नीचे लिखी चार प्रकार की शुद्धि पूर्वक की जाती है।

द्रव्य शुद्धि-सामायिक के उपकरण-आसन, प्रमार्जनी, मुखवस्त्रिका, पुस्तक आदि ऐसे साधन
हो जो साधना के अनुकूल हो। सामायिक में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो-जो राग द्वेष के उदय में कारण

भूत बने । जैसे—विषयक वर्द्धक पुस्तके कपाय वर्द्धक ममाचार पत्र, सावद्य परिणति को जगानेवाले नाव अहकार वर्द्धक बहुमूल्य वस्त्राभरण ।

क्षेत्र शुद्धि—स्थान एकान्त, शान्त हो, जहा नामान्गिक कोलाहल और राग द्वेष वर्द्धक दृश्य तथा शब्द ने बचा जा सके । जिन स्थान पर सामारिक कोई क्रिया अथवा विचार आदि नहीं होते हो, जहा न स्थावर जीवों की बहुलता नहीं हो और जो खाद्य, श्लकार, शस्त्र तथा शृंगारादि सामग्री में रहित हो मामाधिक के लिए धर्मस्थान अधिक उपयुक्त होता है ।

काल शुद्धि—मामाधिक, मल मूत्रादि की बाधा आदि से रहित किसी भी समय की जा सकती है मामाधिक के लिए कोई भी काल अशुद्ध नहीं है । कोई किसी भी समय सामाधिक करे और व शुद्धता पूर्वक की जाय तो हो सकती है । अतएव मामाधिक अधिक में अधिक करना चाहिए । विशेष वक्ष्यक भाष्य गा २६१० में कहा है कि—

“मामाड्यम्मि उ कए, ममणोडव मावओ हवई जम्हा ।

एएण कारणेणं बहुसो मामाडयं कुज्जा” ।

—मामाधिक करने पर श्रावक, साधु के समान हो जाता है । इसलिए श्रावकों को अधिक अधिक मामाधिक करना चाहिए ।

यदि किसी को दिन रात भर में थोड़ा सा समय धर्म करणी के लिए निकलता हो, तो उस प्रातः काल का समय अति अनुकूल रहता है, क्योंकि प्रातः काल का समय शान्त होता है । उस समय मनुष्य का मानस और मस्तिष्क भी ठण्डा रहता है । इस समय शुभ परिणति के लिए अधिक अनुकूलता होती है । उसके बाद सध्याकाल भी लिया जा सकता है । काल नियत करने पर उसका पालन तत्परा में करना चाहिए ।

मामाधिक का काल दो घड़ी † (४८ मिनट) का नियत है । कम से कम एक मुहूर्त की मामा

† श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र में लिखा है कि—

“मणं वयं तण्हिं करणे, कावणम्मि य सपावजोगाणं ।

जं खलु पच्चुक्खाणं, तं सामाडयं मुहुत्ताई ॥१०६॥

टीकाकार श्री चन्द्राचार्य लिखते हैं कि—

“अत्र कश्चिद् ब्रूते—कियानिप्पितकाल ? हन्त ! उक्कं यावन्नियमं पर्युपाने इति नियमश्च जघन्य तोऽपि द्विघटिकायामनः काल उत्कृष्ट तोऽहोरात्रमात्रो नियम । अनः सामाधिके जघन्योऽपि यदि द्वयं स्थानव्यं अन्यथाऽनिवारः । जघन्य तो द्विघटिकः कुतो लभ्यते ? इति चेद् उच्यते ॥ १०६ ॥ हि सामाधिकेऽसौ करोति परिणामस्त्पन्नो गुणस्थानकमारोहति तच्च जघन्यतोऽप्यन्तर्मुह घटिकाद्वयमानः कालः पालनीयः” इत्यादि ।

यिक (दो घटी की) तो होनी ही चाहिए। यद्यपि सामायिक का काल जवन्य अन्तर्मुहूर्त का आगमो में माना है, किन्तु अन्तर्मुहूर्त, एक सेकण्ड से कम का भी होता है और ४८ मिनट में एक दो समय कम का भी। पूर्वाचार्यों ने कम में कम एक मुहूर्त का काल नियत किया है, यह उचित ही है। यदि यह लो नियम नहीं होता, तो बड़ी भारी अव्यवस्था होती।

भावशुद्धि—आतं और रौद्र के अग ऐसे किसी भी औदयिक भाव को नहीं लाकर धर्मध्यान के औ अग ऐसे स्मरण, स्तुति, अनित्यादि भावना, शास्त्रम्वाध्याय तथा आलोचनादि शुभ भाव का अवलम्बन करके आत्मा को उज्ज्वल तथा गान्त बनाना—भाव शुद्धि है। स्वार्थ तथा प्रतिष्ठा अथवा प्रदर्शन ना आदि द्वेषित भावों को सामायिक में आने ही नहीं देना चाहिए।

भावशुद्धि, उपरोक्त तीनों शुद्धि में प्रधान है। कदाचित् प्रथम की तीन शुद्धि नहीं हो और भाव पूर शुद्धि हो, तो सफलता मिल सकती है। किन्तु भाव शुद्धि के अभाव में तीनों प्रकार की शुद्धि सफल नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूर्वोक्त तीनों प्रकार की शुद्धि अनावश्यक है। सरलता एवं मे बोरी मार्ग तो चारों प्रकार की विगुद्धि युक्त ही है। अतएव द्रव्य भाव विगुद्धि पूर्वक तथा निश्चय औ सामायिक के ध्येय युक्त, व्यवहार सामायिक करनी चाहिए।

के इन सामायिक व्रत को दूषित करनेवाले पांच अतिचार इस प्रकार हैं।

म १ **मनोदुष्प्रणिधान**—मन को दुर्गचितन में लगा देना। घर, व्यापार, कुटुम्ब, देश तथा विषय विकार में मन को जोड़ना—मन का दुष्ट प्रयोग है। पूर्वाचार्यों ने मानसिक दोष के दस भेद इस प्रकार बताये हैं।

१ अविवेक—भावद्य निरवद्य का विवेक नहीं रखना।

हैं २ यशोकीर्ति—यश एवं प्रतिष्ठा की इच्छा से सामायिक करना।

३ लाभार्थ—द्रव्यादि लाभ की भावना से सामायिक करना।

प्र ४ गर्व—धर्मात्मापन का गौरव रखकर सामायिक करना।

५ भय—किसी प्रकार के भय से बचने के लिए सामायिक करना।

म ६ निदान—सामायिक में भौतिक फल चाहने रूप निदान करना।

७ सणय—सामायिक के फल के विषय में शकाशील रहना।

८ रोष—रागद्वेषादि के कारण सामायिक करना अथवा सामायिक में रागद्वेष करना।

९ अविनय—देव, गुरु और धर्म का विनय नहीं करना अथवा आशातना करना या विनय भाव रहित सामायिक करना।

१० अवहुमान—सामायिक के प्रति आदर भाव नहीं रखने हुए बेगार टालने की तरह काल पूरा करना।

उपरोक्त दस दोषों में वचने पर मनोदुष्प्रणिधान रूप अतिचार टलता है ।

२ वचन दुष्प्रणिधान—वाणि का दुरुपयोग करना । कर्कश कठोर एवं भावश्रवण वचन बोलना । इस अतिचार के भी दस भेद नीचे लिखे अनुसार हैं ।

१ कुवचन—सामायिक में बुरे-विषय कषाय जनक अथवा तुच्छता युक्त वचन बोलना ।

२ महनाकार—विना विचारने इस प्रकार बोलना कि जिसमें किसी की हानि हो, अप्रतीति कारक हो और मन्य का अपलाप हो ।

३ म्वच्छन्द—रागद्वेष वर्धक एवं धर्म विरुद्ध—मनमाने वचन बोलना अथवा राग अलापना । अथवा अवृत्ति में अकारण बोलना ।

४ मक्षेप—सामायिक के पाठ को मक्षिप्त—मकुचित करके बोलना ।

५ कलह—क्लेशकारी वचन बोलना ।

६ विकथा—म्रीकथा आदि सामायिक बाने करना ।

७ हान्य—हैभो मजाक अथवा व्यंग युक्त वचन बोलना ।

८ अशुद्ध—गलत बोलना, शीघ्रता पूर्वक शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखे बिना बोलना ।

९ निरपेक्ष—अभिव्यक्ति, अपेक्षा रहित एवं उपयोग गून्थ होकर बोलना ।

१० मृणमुण—स्पष्टता पूर्वक नहीं बोलकर गुणगुणाना ।

इस प्रकार वचन सबधो दोषों को समझ कर इनका त्याग करने में वचन सबधी अतिचार नहीं लगता ।

३ कायदुष्प्रणिधान—शरीर सम्बन्धी बुरी क्रिया करना, बिना पुंजी जमीन पर बैठना, शरीर में भावश्रवण क्रिया करना । इस अतिचार के बारह भेद इस प्रकार हैं ।

१ कुआमन—पाँवपर पाँव चढ़ाकर इस प्रकार बैठना, जिसमें गुरुजनो का अविनय हो और अभिमान प्रकट हो ।

२ चलासन—अस्थिर आसन, बारबार आसन बदलना ।

३ चलदृष्टि—दृष्टि को स्थिर नहीं रखकर डबड़ उधर देखते रहना ।

४ नावद्यक्रिया—पापकारी क्रिया करना, संकेत करना, सामायिक कार्य, अथवा बरकी रखवाली आदि करना ।

५ आलम्बन—अकारण दिवाल, खम्भा आदि का सहारा लेकर बैठना ।

६ आकुचनप्रसारण—बिना कारण हाथ पाँव फैलाना और समेटना ।

७ आलस्य—आलस्य में शरीर को मोड़ना ।

८ मोड़न—हाथ पाँव की अंगुलियाँ चटकाना ।

९ मल—शरीर का मल उतारना ।

मान १० विमासन—गाल पर हाथ रखकर अथवा घुटनों में सिर झुकाकर, गोक सूचक आसन से बैठना,
लोच अथवा बिना पुजे खाज खुजालना ।

११ निद्रा—सामायिक में नींद लेना, ऊँघना ।

और १२ वैयावृत्य—निष्कारण दूसरो से सेवा करवाना । (अथवा सर्दी लगने से अंगों को विशेष रूप
से ढकना—ऐसा अर्थ भी कुछ ग्रथकार करते हैं ।)

नार् उपरोक्त बारह दोषों को टालते हुए सामायिक करने से 'कायदुष्प्रणिधान' अतिचार नहीं
लगता ।

पूर्ण ४ सामायिक का स्मृत्यकरण—सामायिक की स्मृति (याद) नहीं रखकर भूल जाना । अन्यत्र
से उपयोग लगने से सामायिक की ओर उपयोग नहीं रहना । "मैं सामायिक में हूँ"—इस प्रकार की स्मृति
नहीं रखना । 'सामायिक का समय हो गया'—आदि अनुपयोग जन्य स्थिति होना ।

पो ५ अनवस्थित करण—अव्यवस्थित रीति से सामायिक करना, काल पूर्ण होने के पूर्व सामायिक
को पार लेना । उतावल से अविधि पूर्वक पारना ।

सम् उपरोक्त अतिचारों से बचकर सामायिक करते रहने से आत्मा हलकी होकर उन्नत होती जाती
है । अधिक हो, तो अच्छा ही है, अन्यथा प्रत्येक श्रावक को नित्य एक मुहूर्त को सामायिक तो अवश्य ही
करनी चाहिए ।

हो बहुत से भाई कहा करते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता, अभी हममें ईमानदारी, सचाई,
सेवा, आदि के भाव तो आये ही नहीं, फिर हम सामायिक के अधिकारी कैसे हो गये ? जब अहिंसा
सत्यादि मूल व्रतों का ही पता नहीं, तो सामायिक जैसे उच्च व्रत की साधना की योग्यता कैसे आ
सकती है ?

प्र समाधान—१ मन स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए । यदि सामायिक के माध्यम से मन
स्थिर करने का प्रयत्न किया जाय, तो अभ्यास बढ़ते बढ़ते स्थिरता की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है ।
जिस प्रकार अभ्यास करते करते मनुष्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार सामायिक में
अभ्यास के द्वारा क्रमशः स्थिरता लाई जा सकती है । इसके लिए अवलम्बन भी कई हैं । स्मरण करते
करते मन उचट जाय तो स्तुति, स्तोत्र, आलोचना, भावना और शास्त्र पठन श्रवण के द्वारा मन को
अशुभ दिशा में जाने से रोका जा सकता है । सबसे पहले अशुभ दिशाओं में जाते हुए मन की रोककर
शुभ में जोड़ने का ही प्रयत्न करना चाहिए । इसमें केवल दिशा बदलनी होती है । इसके बाद किसी एक

विषय पर स्थिरता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय, तो क्रमशः सफलता प्राप्त हो सकती है। उत्तम वस्तु की प्राप्ति विशेष प्रयत्न में होती है। अतएव लम्बे अभ्यास से घबराने की आवश्यकता नहीं। निरन्तर प्रयास करते रहने में सफलता की घुम घड़ी भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थिरता का ध्येय रखकर सामायिक करने से यदि एक मूहूर्तकाल में एक मिनट भी सफल हुआ तो ४८ सामायिक में एक मूहूर्त जितना काल सफल हो जायगा। यह सफलता भी एकदम नगण्य नहीं है। नतीज यह कि ध्येय शुद्धि के साथ प्रयत्न करते रहने से सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है।

२ ईमानदारी, मनाई, आदि शुभ गुणों का होना माधारण मनुष्य के लिए भी आवश्यक है तब जैनी में तो ये शुभ गुण होना ही चाहिए। यदि कोई अन्य समय में ईमानदारी आदि नहीं रख सके तो सामायिक में तो रूनेगा ही। वह जितनी देर सामायिक में रहेगा, उतनी देर तो झूठ, ठगई, बेमानी में वचना रहेगा। गृहस्थ जीवन में यदि वह एक मूहूर्त मात्र भी सामायिक में रहा और अभ्यास करता रहा, तो उसकी आत्मा का हित ही होगा। कम से कम एक मूहूर्त बुराइयों से वचना भी कुछ न कुछ लाभ का कारण तो होगा।

अभ्यास के द्वारा अनधिकारी भी अधिकारी बन सकता है। अनधिकारियों के लिए सामायिक का अभ्यास योग्य अधिकारी बनाने का कारण हो सकता है।

३ अहिंसादि मूल व्रतों की आराधना भी अवश्य होनी ही चाहिए, किन्तु 'कोई मूल व्रतों का ग्रहण नहीं करे तो वह सामायिक का अधिकारी ही नहीं हो सकता'—ऐसा कहना उचित नहीं है, जो सामायिक के पूर्व के आठ व्रत जीवन परंपर के लिए स्वीकार किये जाते हैं। इससे हिचकिचाकर को एक मूहूर्त के लिए सामायिक करे, तो स्वल्पकालीन नियम होने से वह सरलता से कर सकता है, जो जिस समय वह सामायिक व्रत का पालन करता है उस समय उसके पूर्व के आठों व्रत अपने अपने पलते ही हैं, क्योंकि सामायिक के समय पाँचों अणुव्रत और तीनों गुणव्रत पूर्ण रूप से ही नहीं बल्कि अधिक रूप में पलते हैं। उस समय वह व्रत तो क्या पर स्थावर जीव की भी हिंसा नहीं करता, छोटे झूठ भी नहीं बोलता, छोटा अदत्त भी नहीं लेता, और स्वादारां से भी मैथुन नहीं करता, इस प्रकार सभी व्रतों का पालन अधिक रूप से होता है। सामायिक में वह इस व्रत के योग्य ही प्रतिज्ञा करता है, किन्तु उसमें सभी व्रतों का, विशेष रूप से अपने आप समावेश हो जाता है। अतएव पृथक् से अहिंसादि अणुव्रतों को स्वीकार नहीं करने वाला भी सामायिक कर सकता है और उससे उस समय पूर्वक के सभी व्रत पलते हैं।

जब बिना श्रावक व्रतों का स्वीकार किए और बिना पालन किए भी साधुता (जीवनभर की सामायिक) आ सकती है, तो स्वल्पकालीन देश सामायिक प्राप्त हो सके, इसमें शंका ही क्या हो सकती है

शका-दोषरहित शुद्ध सामायिक होना बहुत कठिन है। सामायिक में कुछ न कुछ दोष लग ही जाते हैं। इसलिए दूषित सामायिक करने से तो नहीं करना ही अच्छा है ?

मान लो ३ समाधान-निर्दोष सामायिक करने का ध्यान तो रखना ही चाहिए। ध्यान रखते हुए भी यदि असावधानी हो जाय और दोष लगजाय, तो उसके लिए शुद्धि का उपाय (आलोचना-‘एयस्स नवमस्स सामाइयवयस्स पचअडयारा’ आदि पाठ द्वारा) भी है, किंतु दोष के भय से सामायिक ही नहीं करना-यह तो बहुत बड़ी भूल है। दोष लगने से लाभ में कुछ कमी रह सकती है, किंतु सर्वथा नहीं करने से तो थोड़े लाभ से भी सर्वथा वंचित रहना पड़ता है। अतएव सामायिक तो करनी ही चाहिए और सावधानी पूर्वक दोषों से बचते रहने का ध्यान भी रखना चाहिए।

नार् २ शका-वह सामायिक ही क्या कि जिसका प्रभाव वहां से हटते ही नष्ट हो जाय और कूड, कपट, झूठ, लोभ आदि का सेवन चलता रहे ? जो ऐसा करता है, उसका सामायिक करना दभ युक्त नहीं है क्या ?

मे २ समाधान-यदि आप यह सोचते हैं कि ‘जो जीवनभर के लिए त्याग नहीं कर सकता, वह दो घड़ी के लिए भी त्यागी नहीं हो सकता, तो आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है। यदि वह जीवनभर के लिए उस दशा का पालन कर सकता, तो साधु ही क्यों नहीं बन जाता ?

को ५ यह ठीक है कि उसे जीवन में अधिक से अधिक सद्गुणी बनना चाहिए, किंतु यह कहना तो झूठ ही है कि ‘जो अन्य समय में झूठ बोलता है, हँसी करता है, मैथुन व्यापारादि करता है, वह उन प्रवृत्तियों का दो घड़ी के लिए भी त्याग नहीं कर सकता, और उसका वह दो घड़ी का त्याग केवल दभ ही है। जिस प्रस प्रकार वर्ष भर खाने वाला साम्बत्सरिक उपवास, भाव पूर्वक कर सकता है। उसका वह उपवास दाभिक नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए।

हो २ सामायिक करते समय श्रावक का उपयोग धर्म साधना का होता है और शेष समय में ससार साधना का। यह स्वाभाविक ही है कि जो जिस प्रवृत्ति में रहता है वह उसी के अनुसार चलता है। इसलिए बाद में सासारिक प्रवृत्ति में लगे रहने के कारण उसकी की हुई सामायिक व्यर्थ अथवा दभ युक्त नहीं हो जाती। हा, यह ठीक है कि श्रावक को जितना भी बन सके-दुर्गुणों से बचना चाहिए।

देशावकाशिक व्रत

छठे व्रत में दिशाओं की मर्यादा की गई है, उसे तथा अन्य सभी व्रतों की मर्यादा को प्रतिदिन सकोच करके आस्रव के कारणों को अत्यंत सीमित कर देना—देशावकाशिक व्रत है। इस व्रत की आराधना प्रतिदिन भी हो सकती है। रोज चौदह नियम की मर्यादा करने वाला अपने सासारिक कार्य करते हुए भी इस व्रत का पालक हो सकता है।

श्री हरिभद्रसूरिजी 'सम्बोधप्रकरण' के आवाकाधिकार गा० १२० में लिखते हैं कि—

“एगमुहुचं दिवसं, राई पंचाहमेव पक्खं वा।

वयमिह धरेह दढं, जावइअं उच्छहे कालं” ॥ १२० ॥

अर्थात्—एक मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पाच रात्रि दिवस, एक पक्ष अथवा जितने काल तक पाला सके उतने काल का यह व्रत हो सकता है।

गाथा १२२ में लिखा है कि—

“देमावगासिअं पुण, दिसिपरिमाणस्स निच्चं संखेवो।

अहवा सव्ववयाणं, संखेवो पडदिणं जो उ” ॥ १२२ ॥

अर्थात्—प्रतिदिन दिशागमन परिमाण का अथवा सभी व्रतों की मर्यादा को संक्षेप करना (कम करना) दिशावकाशिक व्रत है।

चौदह नियम

मदैव प्रातः काल करने के चौदह नियम इस प्रकार हैं।

१ सचित्त—पृथ्वी, पानी, वनस्पति, फल, फूल, शाक आदि सचित्त वस्तुओं के सेवन की ^{१५} करके शेष का त्याग करना।

२ द्रव्य—खाने पीने की वस्तुओं की संख्या नियत करना। जिनका स्वाद, तथा स्वरूप भिन्न हो, वह मूल में एक वस्तु को होने पर भी भिन्न द्रव्य है। जैसे गेहूं से रोटी भी बनती है और थूली भी, दूध से दही भी बनता है और खीर भी। इस प्रकार भिन्न स्वाद वाली वस्तुओं के खाने पीने की ^{१६} रखकर शेष का त्याग करना।

३ विगय—शरीर में विकृति—विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को विगय कहते हैं। दूध, दही घृत, तेल और गुड शकर आदि मिठाई को सामान्य विगय कहते हैं। इनमें अमुक विगय का ^{१७} करके शेष का त्याग करना। मधु और मक्खन विशेष विगय हैं। इनके निष्कारण उपयोग का त्याग करना चाहिए। (मांस और मदिरा महान् विगय हैं। आवाक इनका सर्वथा त्यागी होता ही है।)

- ४ पत्नी-पावो में पहनने के जूते, मौजे, चप्पल आदि की मर्यादा करना ।
- ५ ताम्बूल-मुखवास के लिये सुपारी, इलायची, पान आदि लिये जायें, उनकी मर्यादा करना ।
- मान ६ वस्त्र-पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की मर्यादा करना ।
- लो ७ कुसुम-सुगन्ध के लिए पुष्प, इत्र आदि की मर्यादा करना ।
- ८ वाहन-सवारी के ऊट, हाथी, घोड़ा, साइकल, मोटर, तागा, गाड़ी आदि ।
- औ ९ शयन-शयन करने के पलंग, पाट, बिस्तर आदि ।
- १० विलेपन-केसर, चन्दन, तैल, साबुन, अजन आदि ।
- नार् ११ ब्रह्मचर्य-चौथे अणुव्रत को भी सकुचित करना ।
- १२ दिग्-छठे व्रत में कभी हुई दिशाओं के परिमाण को सकुचित करना ।
- पूर्ण १३ स्नान-देश स्नान अथवा सर्व स्नान की मर्यादा करना ।
- १४ भक्त-भोजन पानी की मर्यादा करना । एक बार या दो बार, तथा वस्तु का परिमाण करना ।
- से इसके उपरान्त आजीविका सम्बन्धी प्रवृत्ति की भी मर्यादा की जाती है । जैसे-
- पो असि-शस्त्र अथवा हथौड़ादि औजारों द्वारा आजीविका करना-असि कर्म है । इसकी भी मर्यादा
- को करना ।
- मम मसि-स्याही-कलम, दवात और कागज से आजीविका करने में, कार्य एवं साधन की मर्यादा करना ।
- कृषि-खेती सम्बन्धी साधनों, कार्यों और व्यवस्था की मर्यादा करना ।
- इन तीनों में श्रावक को अपने योग्य साधन रख कर उसमें किये जाते हुए आरम्भ को सकुचित करके शेष का त्याग करना ।
- हो यह व्रत, प्रवृत्ति की विस्तृत धाराओं को सकोच कर निवृत्ति को अधिक विकसित करने वाला है ।
- इसके सदुपयोग से आत्मा अधिक विकसित होती ।
- प्र इस व्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं ।
- १ आनयन प्रयोग-व्रत के कारण, मर्यादित सीमा से आगे खुद तो नहीं जाय, किन्तु मर्यादा के
- स बाहर की सीमा में रही हुई वस्तु किसी अन्य से मँगवावे ।
- २ प्रेष्य प्रयोग-मर्यादा बाहर की भूमि में दूसरों के साथ वस्तु भेजे ।
- ३ शब्दानुपात-सीमित भूमि के बाहर रहे हुए अन्य पुरुष को खासकर या डकारकर अर्थात् अस्पृष्ट
- शब्द से आकर्षित करके अपनी उपस्थिति का ज्ञान करवाकर अपने पास बुलाना, अथवा सीमा से बाहर
- ५ ही वस्तु लाने का सकेत करना ।

४ **रूपानुपात**—अपने को या अपना अवयव अथवा अपनी वस्तु दिखाकर किसी को आकर्षित करना ।
अथवा नीमा में बाहर रही हुई वस्तु का आकार बनाकर अगुली आदि के संकेत में मँगाना ।

५ **बहिर्पुद्गलप्रक्षेप**—नीमा के बाहर ककर आदि फेंक कर अपना प्रयोजन बनलाना । अथवा मर्यादित भूमि में बाहर, आश्रय की क्रिया करने के लिए कोई पूछने आवे, तो उसे पुद्गल गिराकर संकेत में अभिप्राय देना ।

उपरोक्त अतिचारों का त्यागकर निर्दोष रीति में व्रत का पालन करने में महान् लाभ होना है । जो महानुभाव इसकी भनीभानि आराधना करते हैं, उनके हजारों मेरु पर्वतों जितना पाप रूक जाता है और एक गई जिनना शेष रहता है । वे असंख्य गुण त्यागी और असंख्यातत्रे भाग के भोगी रहते हैं । ऐसे आदिकों को “सन्वपाणभूयजीवसत्तेहिं खेमंकर” कहा है (सूय २-७) इस व्रत की पालना करने हुए वे समार भाग में हलके होकर विश्राम का अनुभव करते हैं ।

(ठाणाग ४-३)

६

पौषधोपवास व्रत

आत्मा के निजगुणों का गोपण करनेवाली सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर, पोषण करनेवाले गुणों के साथ रहना, समता पूर्वक ज्ञान ध्यान और स्वाध्यायादि में रत रहना, ‘पौषधोपवास’ व्रत है । इस के चार भेद इस प्रकार हैं ।

१ **आहार पौषध**—चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ।

२ **शरीर पौषध**—स्नान, मजन, उबटन, पुष्प, माला तथा आभूषणादि का त्याग करना ।

३ **ब्रह्मचर्य पौषध**—वैषमिक सुख का त्यागकर आत्मिक सुखमें रमण करना ।

४ **अव्यापार पौषध**—आजीविका अथवा समार सम्बन्धी सभी सावद्ययोगों का त्याग करना ।

इस प्रकार चार प्रकार का पौषध करके मन को शान्त बना लेना चाहिए । सामारिक सभी सावद्य कार्यों के भारी बोझ को एक दिन रात के लिए उतार कर अपूर्व शान्ति का अनुभव करना चाहिए । पौषध में हन्कापन का अनुभव कर विश्राम लेना—समार में तीसरा विश्राम है । (ठाणाग ४-३)

निर्दोष रूप में पौषध करने के लिए, पौषध के पूर्व दिन निम्नलिखित शुद्धता रखनी चाहिए ।

१ जहां तक हो सके एकामना करे, यदि एकामना नहीं हो सके, तो पौषध निमित्त अधिक नहीं आवे ।

२ 'कल पौषध होगा इसलिए आज बाल बनवा लू या स्नान कर लू'-इस प्रकार सोचकर ये क्रियाएँ नहीं करे ।

३ मैथुन सेवन नहीं करे ।

४ वस्त्रादि नहीं बनावे, धुलवावे भी नहीं और रगावे भी नहीं ।

५ पौषध के निमित्त शरीर की साल सभाल, आदि नहीं करे ।

६ पौषध के निमित्त आभूषण नहीं पहनें ।

उपरोक्त छह बातों का पालन करने से पौषध करने वाली आत्मा की क्षेत्र शुद्धि होती है अन्यथा ये दोष लगते हैं । इन दोषों से अवश्यही बचना चाहिए ।

पौषध व्रत के नीचे लिखे पाच अतिचारों को टालना चाहिए ।

१ अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या संस्तारक-बिछौने, ओढ़ने तथा आसनादि की प्रति-लेखना नहीं करना अथवा ध्यान पूर्वक प्रतिलेखना नहीं करते हुए वेगारी की तरह करना ।

२ अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्तारक-बिछौने आदि तथा भूमि आदि की प्रमार्जना नहीं करना ।

(प्रतिलेखना प्रमार्जना के भेद 'अनगार धर्म' विभाग से जान लेना चाहिए)

३ अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चार प्रस्रवण भूमि-मल मूत्र आदि परठने के स्थान की प्रति-लेखना नहीं करना अथवा बुरी तरह से करना ।

४ अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रस्रवण भूमि-मल मूत्रादि परठने के पूर्व उस स्थान को नहीं पूजना अथवा बुरी तरह से पूजना ।

५ पौषधोपवास का सम्यक् अपालन-पौषध का विधि पूर्वक पालन नहीं करना ।

उपरोक्त अतिचारों को सावधानी पूर्वक टालना चाहिए । इसके अतिरिक्त निम्न दोषों से भी बचना चाहिए ।

१ अन्नती से सेवा कराना ।

२ शरीर का मैल उतारना ।

३ बिना पूजे शरीर खुजालना ।

४ अकाल में निद्रा लेना अर्थात् दिन में सोना और रात में अधिक नींद लेना ।

५ निन्दा, विकथा तथा हँसी मजाक करना ।

६ सासारिक विषयों की बातें करना या सुनना अथवा अधार्मिक साहित्य पढ़ना ।

७ भय को हृदय में स्थान देना या दूसरों को डराना ।

८ क्लेश करना अथवा क्लेश में कारण भूत बनना ।

९ खुले मुह बोलना—मावद्य वचन बोलना ।

१० न्त्रो का रूप निरखना ।

११ सान्नारिक सबब के अनुमार मबोधन करना । अथवा जिनके पौषव नहीं हो, व्यक्तियों और मवधियों से बातें करना ।

१२ प्रमार्जना में प्रमाद करना ।

इन दोषों से भी वचना आवश्यक है । पौषव की पूर्ति पर पालने की चपलता करना । समय पूर्ण होने के बाद कुछ समय बीतने पर विधि पूर्वक, अतिचारो और अन्य दोषों आलोचना करने के पूर्व पौषव नहीं पालना चाहिए ।

जिम प्रकार शिथिलगात्र वाला वृद्ध, भारी बोझ के कारण थक कर, किसी ठण्डी छाया जलाशय को देखकर अपना भार रखता है, और ठण्डी पानी पीकर तथा छाया में बैठकर विश्राम लेता मुख का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार पौषव में रहा हुआ श्रावक, ससार के आरभ परिग्रह अठाग्रह पाप के महान् बोझ से थका हुआ है । पौषव के समय वह इस भार में हलका होकर आत्मीय सु अनुभव करता है । आत्म शान्ति का पोषक होने के कारण इस व्रत का नाम 'पौषव' है । पूर्वाचार्य है कि जो श्रद्धालु श्रावक, भाव पूर्वक शुद्ध व्यवहार प्रतिपूर्ण पौषव का पालन करता हुआ, विषय व की गर्मी को शांत करता है । 'बृह सत्तावीम अरब, सतहत्तर करोड, सतहत्तर लाख, सतहत्तर ह मातसो सतहत्तर पत्न्योपम और एक पत्न्योपम का मन्तनवमास (२७७७७७७७७७—१) :रि देवभव के आयुष्य का वन्ध करता है । (सवोधप्रकरण श्रावकाधिकार गा० १३४) यदि इसमें भी निश्चय सम्यक्त्व की लीनता हुई, तो उनके लाभ का तो कहना ही क्या ?

देश पौषव

यह विधि 'प्रतिपूर्ण पौषव' की है । देश पौषव की विधि ग्रन्थकारों ने इस प्रकार बताई है ।

१ आहार आदि का देश से त्याग करना । तिविहार उपवास, आयविल, एकासन आदि देश आहार पौषव करना ।

२ हाथ, पाँव, मुँह आदि धोकर, शरीर सत्कार देश पौषव करना ।

३ मन तथा दृष्टि क्षेत्र आदि की छूट रखकर, देश ब्रह्मचर्य पौषव करना ।

४ व्यापार, गृहकार्य आदि की सलाह देने रूप मावद्य व्यापार का देश से त्याग करना ।

इस प्रकार देश पौषव होता है ।

द्रव्य पौषध-पौषध में उपयोगी ऐसे आसन प्रमार्जनो पुस्तकादि साधनो को रखकर शेष का त्याग करना ।

मान क्षेत्र पौषध-उपाश्रय, तथा उच्चार प्रस्रवण भूमि की मर्यादा रखकर शेष का त्याग करना ।
 लोव काल पौषध-देश पौषध कम से कम चार प्रहर का और मध्यम चार प्रहर से अधिक का और कृष्ट उपवास के साथ आठ प्रहर, छठ भक्त के साथ सोलह प्रहर तथा अष्टम भक्त के साथ २४ प्रहर और होता है । इसी तरह आगे भी समझना चाहिए । आठ प्रहर से कम हो-वह काल से देश पौषध है ।

भाव पौषध-औदयिक भाव-राग द्वेष अर्थात् आर्त रौद्र ध्यान को त्याग कर धर्मध्यान में मग्न रहना ।

आवको का दया (छकाया) व्रत भी देश पौषध रूप है । भगवती सूत्र १२-१ में शङ्ख पूर्णकली प्रकरण में लिखित, भोजन करके पौषध करने के प्रसंग से भी देश पौषध की परिपाटी सिद्ध होती है ।

से

पौ

को

पौषध में सामायिक करना या नहीं ?

सम्

पौषध लेने के बाद उसमें सामायिक करना या नहीं, यह प्रश्न भी उपस्थित होता है, क्योंकि श्वे० ति पूजक समाज में पौषध के साथ सामायिक करने का रिवाज है । इस विषय में 'धर्म सग्रह' की का में लिखा है कि-देश पौषधवाला सामायिक नहीं करे, तो भी चल सकता है (क्योंकि उसने व्यापार=सावध व्यापार का त्याग भी देश से किया है) किन्तु सर्व पौषध वाले को सामायिक हो व्रत्य ही करना चाहिए । यदि नहीं करे, तो वह सामायिक के फल से वंचित रहता है । किन्तु 'महासागर' की टीका में लिखा है कि-

प्र 'यदि 'कुव्यापार वर्जन' रूप पौषध भी 'अन्नत्यणा भोगेण' आदि अगारसहित किया है, तब तो सामायिक करने की आवश्यकता रहती है और ऐसी दशा में सामायिक करना सार्थक भी है (क्योंकि सामायिक के समय वे आगार भी रुक जाते हैं-यह लाभ है) और सर्व पौषध वाले को भी सामायिक करनी चाहिए, नहीं करने पर उसके लाभ से वंचित रहता है । इसके आगे लिखा कि-

यदि समाचारी की भिन्नता से जिसने पौषध भी सामायिक की तरह "दुविह तिविहेण" आदि पूर्वक किया है, तो उसके लिए सामायिक का कार्य पौषध से ही हो जाता है । इसलिए उसकी सामायिक विशेष फल दायक नहीं होती । हा, अपने उल्लास के लिए-कि "मैंने सामायिक और पौषध करे तो कर सकता है ।

तात्पर्य यह कि देश पौषधवाले के सावध व्यापार किसी बश में खुला हो, तो अथवा सब पौषध में एक करण एक योग आदि से प्रत्याख्यान हो, तो सामायिक करना सार्थक है, किन्तु दो करण तीन योग के सर्व पौषध में, सामायिक का समावेश अपने आप हो जाता है। जो इस प्रकार का करण करे, उसके लिए पृथक् रूप में बिना किसी विशेषता के सामायिक करना कोई खास लाभप्रद नहीं होता।

पौषध में दोनों समय वस्त्र पुस्तक तथा प्रमार्जनी आदि की प्रतिलेखना करे। बैठने, सोते शरीर पर खाज खुजालते और ऐसे ही दूसरे कार्यों के पूर्व प्रमार्जन करे। यथा समय दोनों वक्त प्रति क्रमण करे। करवट बदले तो पूजने के बाद बदले। तथा समयों और पौषध करनेवाले श्रावकों के अनुमोदना करते हुए अथवा ससार की अनित्यता का चिंतन करते करते सोवे। प्रहर रात बीतने के बाद रात्रि रहे तब तक जोर में नहीं बोले। निद्रा त्यागने के बाद इरियापथिकी करके निद्रा-दोष निवृत्ति के लिए “पडिक्कमामि पगामसिज्जाए” का स्मरण करे।

अतिथि संविभाग × व्रत

मवंस्व त्यागी (मोक्षाभिलाषी) पंच महाव्रतधारी निर्ग्रन्थों को उनके कल्प के अनुसार निर्दोष अशन, पान, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल पादप्रोक्षण (रजोहरण) पीठ, फलक, शय्या, सस्तार औषध, भेषज—इन चौदह प्रकार की वस्तुओं में से आवश्यकतानुसार भक्ति पूर्वक, मयम में महायक हो कर की कल्याण कामना से अर्पण करना—‘अतिथि संविभाग’ व्रत है।

अतिथि—जिनके आने का कोई नियत समय नहीं हो, जो पर्व, उत्सव अथवा निर्धारित समय पर पहुँचने की वृत्ति को त्याग चुके हो (अर्थात् जो अचानक आते हैं) वे अतिथि कहलाते हैं।

संविभाग—उपरोक्त निर्दोष अतिथि को अपने लिए बनाये हुए आहार में ने निर्दोष विधि से देना इस व्रत में तीन वस्तुओं का योग होता है, १ सुपात्र २ सुदाता और ३ मुद्रव्य।

सुपात्र—आगमों में इसे ‘पडिगाहग’ कहा है—‘पडिगाहग सुद्धेण (भग० १५ तथा विपाक २-१) अर्थात् शुद्धपात्र। सुपात्र वह है, जिसने सभी प्रकार के आरभ परिग्रह तथा सासारिक सम्बन्धों और कर्तव्यों का त्यागकर आत्म कल्याण के लिए अग्रसर हुआ है। जो अनगार है, और केवल मयम नहीं के लिए, शरीर को सहारा देने रूप, आहार लेता है। जिसकी आहार लेने की विधि भी निर्दोष है। जो बिना पूर्व सूचना अथवा निमन्त्रण के अचानक आकर निर्दोष आहार लेता है, वह सुपात्र है।

× इस व्रत का नाम ‘यथा संविभाग’ भी है (उपासक दशा, उच्चार्ध, भगवती)

सुदाता—जिसे शास्त्र में 'दायगसुद्ध' कहा है। सुदाता वही है, जो सुपात्रदान का प्रेमी हो, सदैव सुपात्रदान की भावना रखने वाला हो। सुपात्र को देखकर जिसके हृदय में आनन्द की सीमा नहीं रहे। सुपात्र को देखकर उसे इतना हर्ष हो जाय कि जिससे आँखों से अश्रु निकल पड़े। वह ऐसा समझे कि जैसे बहुत दिनों से बिछुड़ा हुआ आत्मीय मिला हो। अत्यन्त प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो गई हो, या उसके घर चक्रवर्ती सम्राट आगये हो। इस प्रकार अत्यन्त उच्च भाव युक्त दाता, सुपात्र को दान देकर उन्हें आदर युक्त कुछ दूर पहुँचाने जाता हो और उसके बाद उस दान की तथा दूसरे दाताओं की अनुमोदना करता हो और पुनः ऐसा सुयोग प्राप्त होने की भावना रखता हो। ऐसा दाता सुदाता कहा जाता है।

सुद्रव्य—'द्रव्यसुद्ध' दान की सामग्री निर्दोष हो। सुपात्र के अनुकूल एवं हितकारी हो। (दोष रहित वस्तु और उद्गम आदि दोषों का स्वरूप 'एषणा समिति' के वर्णन से देख लेना चाहिए) ऐसी वस्तु नहीं देनी चाहिए जो दूषित हो और सयमी जीवन के लिए अनावश्यक हो।

इस प्रकार साधु साध्वी को प्रसन्न मन से निर्दोष आहारादि का दान करने से इस व्रत का पालन होता है।

इस व्रत को दूषित करनेवाले पाँच अतिचार इस प्रकार हैं।

१ **सचित्त निक्षेप**—साधु को नहीं देने की बुद्धि से, निर्दोष और अचित्त वस्तु को, सचित्त वस्तु पर रख देना, जिससे वे ले ही नहीं सके।

२ **सचित्त पिधान**—कुबुद्धि पूर्वक अचित्त वस्तु को सचित्त से ढक देना।

३ **कालातिक्रम**—गोचरी के समय को चुका देना और बाद में शिष्टाचार साधने के लिए दान देने को तय्यार होना ?

४ **परव्यपदेश**—नहीं देने की बुद्धि से अपने आहारादि को दूसरे को बतलाना।

५ **मत्सरिता**—दूसरे दाताओं से ईर्ष्या करना।

इन पाँचों अतिचारों को टालकर शुद्ध भावना और बहुमान पूर्वक दान देना चाहिए। ऐसा दान महान् फलवाला होता है। जहाँ द्रव्य शुद्ध और पात्र शुद्ध हो और उत्कृष्ट रस आजाय, तो कीर्त्यकर गोत्र का बंध हो जाता है (ज्ञाता ८) दिव्य वृष्टि एवं देवदुर्गमि तथा देवी द्वारा जय-घोष होता है। (भगवती १५, उत्तरा० १२ आदि)

“श्रमण निर्ग्रन्थो को अचित्त तथा निर्दोष आहारादि का प्रतिलाभ करने वाला श्रमणोपासक श्रमणों को समाधि उत्पन्न करता है और इससे वह स्वयं समाधि लाभ करता है। वह जीवन के लिए आवश्यक, उपयोगी एवं दुष्ट्याज्य वस्तु का मोह छोड़कर त्याग करता है। इस त्याग से वह दुर्लभ ऐसे नम्यक्त्व रत्न को प्राप्त कर विरत होता है, और उन्नत होते हुए मुक्त हो जाता है”। (भगवती ७-१)

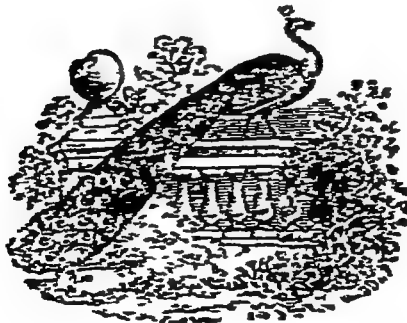
भगवती सूत्र = उ. ६. में—‘श्रमण निर्ग्रथो को अप्रामुक् और अनेपणीय आहारादि देने का फल अल्प पाप और बहून् निर्जरा’ बतलाया है। इस विधान का दुर्लभयोग होना दिखाई दे रहा है। इसी विधान की ओट में आश्वान्मी आदि बहू दूषण युक्त आहारादि का प्रचलन हो गया है, किन्तु भगवन् की बात यह है कि अल्प पाप वहीं होगा जहां दूषण भी स्वल्प हो। आश्वान्मी आदि विशेष दूषण युक्त दान ने तदनुसार पाप होना है।

दोष युक्त आहार देना, साधुओं के संयम रूखी घन को लूटने के समान है। प्रत्येक आमणोपासक का कर्तव्य है कि वह श्रमण निर्ग्रथों को आहार पानी वस्त्र आदि ऐसी निर्दोष वस्तु दें कि जिसमें उनके संयमी जीवन में दोष नहीं लगे, किन्तु संयम का पोषण हो। दूषित वस्तु देकर संयम को दूषित करना और खुद भी पाप कर्मों का बन्ध करना—मूर्खता का कार्य है।

“श्रमण निर्ग्रथों को अप्रामुक् अनेपणीय आहारादि देनेवाला अल्प आयुष्य का (जिसमें वचपन ५ या शैशव अथवा युवावस्था में ही मर जाने रूप) बन्ध करता है और निर्दोष आहार देनेवाला दीर्घायु का बन्ध करता है। सराव आहार देने ने दुःखमय जीवन रूप दीर्घ आयु का बन्ध होना है और पथ्यकर आहार देने ने शुभ दीर्घ आयु का बन्ध होता है”। (भगवती ग० ५ उ० ६)

“श्रमण निर्ग्रथों को प्रामुक् एपणीय=अचिन एवं निर्दोष आहारादि प्रतिलाभने वाला श्रमणोपासक अपने कर्मों को निर्जरा करता है” (भग० २-६)

यह बारहवाँ व्रत श्रमण जीवन की अनुमोदना रूप है। जो श्रमण को उत्तम और मंगल रूप मानता है, वही भाव पूर्वक श्रमण को प्रतिलाभता है उनकी पर्युपासना करता है। श्रमण निर्ग्रथ की पर्युपासना में धर्म श्रवण करने को मिलता है। धर्म श्रवण से ज्ञान ज्ञान में जनन विज्ञान, प्रत्याख्यान, संयम, अनालस्य, तप, कर्मनाश, निष्कर्मता और मुक्ति होना है। अर्थात् श्रमण निर्ग्रथों की पर्युपासना का परस्पर फल भूविन प्राप्त होना है (भग० २-५) इसलिए अतिथि-नविभाग व्रत का पालन भाव पूर्ण करना चाहिए।

उपासक प्रतिमा

देश विरत श्रावक के अभिग्रह विशेष को प्रतिमा कहते हैं। देव और गुरु की उपासना करने वाला श्रमणोपासक, जब उपासक की प्रतिमा का आराधन करता है, तब वह 'प्रतिमाधारी श्रावक' कहा जाता है। ये प्रतिमाएँ ग्यारह हैं। यथा—

१ दर्शन प्रतिमा—पहली प्रतिमा में श्रावक सम्यग्दर्शन की आराधना करता है। यो तो वह इसके पूर्व भी सम्यग्दृष्टि होता है, किन्तु उस अवस्था में राजाभियोग आदि छ कारणों से सम्यक्त्व में अतिचार भी लग सकता है, किन्तु इस प्रतिमा में वह सम्यग्दर्शन का अतिचार रहित—विशुद्ध पालन करता है। वह क्रियावादी अक्रियावादी आदि मिथ्या दर्शनों की मान्यता को हेय मानकर विशुद्ध सम्यग्दर्शनी होता है। उसकी क्षमा, निर्लोभता आदि दस धर्म, विरति, सवर, तथा तप आदि सभी धर्मों में पूर्ण रूप से रुचि होती है, किन्तु उनका पालन (निरतिचार रूप से) नहीं होता है। यह प्रतिमा का एक मास की होती है।

२ व्रत प्रतिमा—प्रथम प्रतिमा की तरह धर्मरुचि पूर्णरूप से होती है। इसके सिवाय वह बहुत से शीलव्रत—अणुव्रत, गुणव्रत तथा अनेक प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान का पालन करता है, किन्तु 'सामायिक' और 'देशावकासिक' व्रत का यथातथ्य पालन नहीं करता। यह प्रतिमा दो मास की होती है।

३ सामायिक प्रतिमा—इस प्रतिमा में वह पूर्वोक्त सभी गुणों के अतिरिक्त सामायिक तथा देशावकासिक व्रत का पालन करता है, किन्तु अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को प्रतिपूर्ण पौषधोपवास नहीं करता। इस प्रतिमा का काल तीन मास का है।

४ पौषधोपवास प्रतिमा—पूर्वोक्त सभी नियमों के साथ अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को प्रतिपूर्णपौषध उपवास सहित करता है, किन्तु एक रात्रि की उपासक—प्रतिमा का पालन नहीं करता। यह प्रतिमा चार मास की है।

५ दिवा ब्रह्मचारी रात्रि परिमाण प्रतिमा—इसमें पूर्व प्रतिमाओं के सभी नियमों के साथ एक रात्रि की उपानक—प्रतिमा का पालन किया जाता है अर्थात् रात्रि को वायोत्सर्ग किया जाता है। इसके सिवाय निम्न लिखित नियमों का पालन किया जाता है।

- १ स्नान करने का त्याग किया जाता है।
- २ रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है।
- ३ धोनी की लाग लुली रखी जाती है।
- ४ दिन को ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है।
- ५ रात्रि में मैथुन का परिमाण किया जाता है।

इस प्रतिमा का पालन जघन्य एक दो या तीन दिन और उत्कृष्ट पांच महाने तक किया जाता है।

६ ब्रह्मचर्य प्रतिमा—पूर्व प्रतिमाओं के सभी नियम पालने के साथ इन प्रतिमा में दिन और रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसमें सचित्ताहार का पूर्ण त्याग नहीं होता। इसका कालमान कम से कम एक दो या तीन और अधिक से अधिक छ. मास है।

७ सचित्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त छ प्रतिमाओं के साथ इन प्रतिमा में सचित्त वस्तु के आहार का त्याग, विशेष रूप में होता है, किन्तु आवश्यक कार्य का आरम्भ करने का त्याग नहीं होता। इसका काल जघन्य एक दो और तीन दिन का तथा उत्कृष्ट मास माह का है।

८ आरम्भ त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त गृणों के अनिरिक्त इन प्रतिमा में स्वन के आरम्भ—सावद्य व्यापार करने का त्याग होता है, किन्तु दूसरों में आरम्भ करवाने का त्याग नहीं होता। इसका काल मान जघन्य एक दो तीन दिन और उत्कृष्ट आठ माह का है।

९ प्रेम्भारम्भ त्याग प्रतिमा—इस प्रतिमा में पूर्व में विशेषता यह है कि वह दूसरों में आरम्भ करवाने का भी त्याग कर देता है, किन्तु 'उद्दिष्ट भक्त' (उनके लिए बनाये हुए आहारादि) का त्याग नहीं होता। इस प्रतिमा का काल जघन्य एक दो तीन दिन और उत्कृष्ट नवमास का है।

१० उद्दिष्ट भक्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त सभी प्रतिमाओं के नियमों का पालन करते हुए इसमें विशेष रूप में आहंगिक आहारादि का भी त्याग होता है। वह अपने वालों का उम्नरे में मूडन करवाना है अथवा गिरा रखना है। यदि उसे कौटुम्बिक जन, द्रव्यादि के विषय में पूछे, तो वह जानता हो तो कहे कि "मैं जानता हूँ" और नहीं जानता हो तो कहे कि "मैं नहीं जानता"। इन प्रकार वह कम से कम एक दो और तीन दिन तथा अधिक से अधिक दस माह तक इन प्रतिमा का पालन करता है।

११ श्रमणभूत प्रतिमा-पूर्वोक्त दस प्रतिमाओं के सभी नियमों का पालन करने के सिवाय इस प्रतिमा का धारक श्रावक, अपने सिर के बालों का या तो मुड़न करवाता है या फिर लोच करता है (यह उसकी शक्ति पर निर्भर है) इसके अतिरिक्त वह साधु के आचार का पालन करता है। उसके उपकरण और वेश, साधु के समान ही होते हैं। वह निर्ग्रन्थ श्रमणों के धर्म का बराबर पालन करता है। उसके उपकरण और वेश साधु के समान ही होते हैं। वह निर्ग्रन्थ श्रमणों के धर्म का बराबर पालन करता है, मन और वचन से ही नहीं, किन्तु शरीर से भी सभी प्रकार की क्रिया करता है। चलते समय वह युग परिमाण भूमि को देखकर चलता है। यदि मार्ग में त्रस जीव दिखाई दें, तो उनकी रक्षा के लिए सोच समझकर इस प्रकार पाँव उठाता और रखता है कि जिससे जीव की विराधना नहीं हो, जीवों की रक्षा के लिए वह अपने पाँव को सकुचित अथवा टेढ़ा रखकर चलता है, किन्तु बिना देखे सीधा नहीं चलता। उसकी सभी क्रियाएँ साधु के समान होती हैं। गोचरी के विषय में वह प्रासुक और एषणीय ही ग्रहण करता है, किन्तु उसका अपने सम्बन्धियों से प्रेम सबध सर्वथा नहीं छूटता, इसलिए वह उन्हीं के यहाँ से निर्दोष भिक्षा ग्रहण करता है।

भिक्षार्थ जाने पर उसे मालूम हो कि 'चावल तो उसके आने के पूर्व ही पक कर आग पर से अलग रखे जा चुके, किंतु दाल नहीं पकी-पकरही है,' तो उसे चावल ही लेने चाहिए, किंतु बादमें पकने वाली दाल नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार यदि दाल पहले बन चुकी हो और चावल पकना शेष हो, तो दाल ही लेनी चाहिए-चावल नहीं। जो वस्तु उसके पहुँचने के पूर्व बन चुकी हो और आग पर से अलग रखी जा चुकी हो, वही लेनी चाहिए। बाद में बनने वाली नहीं लेनी चाहिए।

गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए जावे तब कहे कि "प्रतिमाधारी श्रमणोपासक को भिक्षा दो।" इस प्रकार की उसकी चर्या देखकर कोई पूछे कि 'हे आयुष्यमन्' 'तुम कौन हो' ? तो उसे उत्तर में कहना चाहिए कि "मैं प्रतिमाधारी श्रमणोपासक हूँ। इस प्रकार इस प्रतिमा का आराधन कम से कम एक दो या तीन दिनरात और उत्कृष्ट ग्यारह मास तक होता है।

(दशाश्रुतस्कन्ध दशा ६ समवायाग ११)

पाचवी प्रतिमा और उसके आग्रे की प्रतिमा का कालमान जघन्य एक दो तीन दिन का बताया है, इसका कारण बताते हुए टीकाकार लिखते हैं कि 'एक दो तीन दिन प्रतिमा पालकर यदि वह वर्धमान परिणाम के कारण दीक्षित हो जाय, तो जघन्य काल होता है * अन्यथा पूरा समय लगता

* टीकाकार ने दूसरा कारण आयु पूर्ण होने का भी बताया है, किंतु यह कोई कारण नहीं लगता, यों तो प्रतिमा धारण करने के एकान्ध घण्टे बाद भी आयुष्य पूर्ण हो सकता है, फिर दिन का ही विधान क्यों ? अतएव दीक्षा का कारण ही उचित लगता है।

है। सब प्रतिमाओं का कुल पूर्ण समय साढ़े पाच वर्ष (६६ माह) का होता है।

जिन धर्मग्रन्थों की रचि, ससार से हटकर धर्म साधना में विशेष लगी हो, किंतु साधु बनने जितनी जिनकी शक्ति नहीं हो, उन्हें प्रतिमा का आराधन अवश्य करना चाहिए। जिनके गृहभार सम्हालने योग्य पुत्रादि हो, उन्हें तो डम और अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें क्रमशः सभी प्रतिमाओं का पालन करना ही पड़ेगा। वे चाहें तो किसी एक प्रतिमा का ही पुनः पालन कर सकते हैं। जैसा कि कार्तिक सेठ ने किया था।

संलेखणा संधारा

नमारी जीव, आयुष्य कर्म के आवार से ही किसी शरीर में स्थिति करते हैं। आयुष्य का क्षय, 'मरण' कहलाता है। जो आयुष्यादि कर्म के उदय में जन्म लेता है, वह अवश्य ही मरता है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ से अगला जन्म रोक सकता है अर्थात् वीतरागता प्राप्त कर मुक्त हो जाता है, जिससे उसे आगे पर जन्म की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु मृत्यु को नहीं रोक सकता। प्राप्त जन्म और उदयमान आयुष्यादि कर्म को भुगत करके मरना पड़ता है। वीतराग भगवतो को भी देह त्याग करना ही पड़ता है, इसलिए प्राप्त जन्म का अन्तिम परिणाम, मृत्यु तो होती ही है। इस मृत्यु को मिथ्या-दृष्टि और कलुषित परिणामी जीव, अकाम मरण द्वारा विगाड़ देता है, किन्तु श्रमणोपासक तथा श्रमणवर्ग, सकाममरण-पडितमरण के द्वारा सुधार लेते हैं। अविरत अवस्था में एव मिथ्यादृष्टि महित आयु पूर्ण करना 'अकाम मरण' है। फिर वह किसी भी निमित्त से हो, किन्तु सावधानी पूर्वक आराधना करते हुए देह छोड़ना 'सकाममरण'-पडितमरण है। पण्डितमरण 'संधारा' पूर्वक होता है। यह अंतिम साधना है।

जब यह विद्वान् हो जाय कि अब शरीर पड़नेवाला है। अधिक दिन नहीं चल सकेगा। शरीर की हालत बहुत ही निर्ण हो गई। रोग अथवा उपसर्ग, उग्ररूप से बढ़ रहा है। शक्ति क्षिण होती जा रही है। उठना बैठना तो दूर रहा, करवट लेना भी कठिन हो रहा है। शरीर के लक्षण भी अन्त समय निकट होने का संकेत दे रहे हैं, तब संधारा किया जाता है। जिन्हें उपसर्ग से बचने की सभावना होती है, वे तो सागरी संधारा करते हैं (ज्ञाता ८ अरहन्तक आवक, उपासकदशा २, अतकृतदशा आदि) किन्तु जिन्हें बचने की सभावना नहीं हो, वे बिना किसी आगार के ही—जीवन पर्यन्त के लिए संधारा कर लेते हैं।

यह सथारा वसति—उपाश्रय में अथवा घर में रहकर भी किया जा सकता है और जंगल में जाकर भी किया जा सकता है। इसके दो भेद हैं—१ पादपोषगमन और २ भक्तप्रत्याख्यान।

सथारा करनेवाला पहले सथारे का स्थान निश्चित करता है। वह स्थान निर्दोष—जीव जन्तु और कोलाहल से रहित तथा शांत हो। फिर उच्चाग्र प्रस्रवण भूमि (=वड़ीनीत लघुनीत परठने की जगह) देखकर निर्धारित करता है। इसके बाद सथारे की भूमि का प्रमाजंन करे और उस पर दर्भ आदि का सथारा बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाय। इसके बाद इर्यापथिकी—गमनागमन का प्रतिक्रमण करे। फिर दोनों हाथ जोड़कर सिद्ध भगवान् एव अरिहत भगवान् की—‘नमुत्थुण’ के पाठ से स्तुति करे। इसके बाद गुरुदेव को वन्दना करके अपने पूर्व के व्रतों का स्मरण करे। उनमें लगे हुए दोषों की आलोचना करके हृदय से खमावे। इसके बाद अठारह पाप और चारों आहार का जीवनभर के लिए त्याग करदे। इसके बाद उत्साह एव हर्ष पूर्वक शरीर त्याग की प्रतिज्ञा करता हुआ कहे कि—

“मेरा यह शरीर मुझे अत्यन्त प्रिय था। मैंने इसकी बहुत रक्षा की थी। इसे मैं मूजी के धन की तरह सँभालता रहा था। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास था। इस ससार में यह शरीर मुझ अत्यन्त इष्टकारी था। इसके समान दूसरा कोई प्रिय नहीं था। इसलिए मैंने इसे शीत से, गर्मी से, क्षुधा से, प्यास से, सर्प, चोर, डाँस आदि प्राणियों के उपसर्ग से और रोगों से बचाया। इसकी पूरी लगन के साथ रक्षा की। अब मैं इस शरीर से अपना ममत्व हटाकर इसका त्याग करता हूँ और अन्तिम वासोच्छ्वास तक इस शरीर से अपनेपन का सम्बन्ध त्याग देता हूँ”। (भगवती २-१)

इस प्रकार शरीर का त्याग करके धर्मध्यान—अनित्यादि भावना—शुभ परिणति में समय व्यतीत करे और अधिक जीने या शीघ्र मरजाने की इच्छा नहीं करता हुआ तथा दुखों से नहीं घबराता हुआ, शान्त हृदय से धर्मध्यान करता रहे। और उस समय जो भी परिषह एव उपसर्ग उत्पन्न हो, उन्हें लकड़ी के पट्टियों की तरह निश्चल रहकर सहन करे। यदि सिंह, व्याघ्र, सर्प, आदि पशु या पक्षी शरीर को काटे, भक्षण करे, तो उन्हें मारे नहीं, किन्तु यह सोचे कि ‘ये पशु मेरा शरीर खाते हैं, गुण—आत्मा को नहीं खाते’। यह सोचकर मनमें दृढ़ता लावे और श्रुतज्ञान के अवलम्बन से आत्मा को अन्त तक धर्म—ध्यान में लगाये रहे।

भक्तप्रत्याख्यान अथवा इगितमरण (पादपोषगमन के सिवाय) में निर्धारित भूमि के भीतर स्थंडिल आदि के लिए या हाथ पाँव अकड़ जाय तो सीधे करने के लिए, हलन चलन किया जा सकता है। हाथ पाँव लम्बे या सकुचित किये जा सकते हैं। भक्तप्रत्याख्यान तिविहार और चौविहार प्रत्याख्यान से भी हो सकता है। (आचाराग श्रु १ अ ८ उ ५ से ८) सयमी मुनिवर सलेखना की साधना पहले से शुरू कर देते हैं। इसका जघन्य काल छ महीने, मध्यम एक वर्ष और उत्कृष्ट बारहवर्ष है।

वारह वर्ष की माधना में प्रथम के चार वर्ष तक विग्रहों का त्याग किया जाता है। दूसरे चार वर्षों में विविध प्रकार का तप किया जाता है। फिर दो वर्ष तक आयम्बिल के पारणे में एकान्तर तप किया जाता है। इसके बाद छ महीने तक अति विकट तप किया जाता है और पारणे में केवल आद्य-विल ही किया जाता है। अन्तिम वर्ष में कौटि महित (एक तप की पूर्ति के साथ ही दूसरा तप प्रारम्भ कर देने रूप) तप किया जाता है और पारणा आयम्बिल के साथ किया जाता है। इसके बाद एक मास या अर्ध मास तक आहार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है। यह जीवनपर्यन्त का अनशन होना है। इस प्रकार वारह वर्ष में जीवन के अन्न के साथ यह मलेखणा पूरी होती है। (उत्तरा० ३६)

इसमें लगने वाले अतिचार इस प्रकार है।

संलेखणा के पांच अतिचार

- १ इहलोकाशंसा प्रयोग—मृत्यु के उपरान्त इसी मनुष्य लोक में सम्राट, राजा अथवा मन्त्री, सेठ आदि होने की इच्छा करना—मनुष्य सबधी उत्तम ऐश्वर्य और काम भोग की प्राप्ति चाहना।
- २ परलोकाशंसा प्रयोग—स्वर्ग का महद्भिक देव अथवा इन्द्र बनने की अभिलाषा करना।
- ३ जीविताशंसा प्रयोग—मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती देख कर लम्बे काल तक जीवित रहने की इच्छा करना।
- ४ मरणाशंसा प्रयोग—क्षुधादि अथवा पणिपहादि से घबडा कर शीघ्र ही मरजाने की भावना करना।
- ५ कामभोगाशंसा प्रयोग—मनुष्य अथवा देव सबधी कामभोगों के भोगने की इच्छा करना।

(उपामकदशा-१)

उपरोक्त अतिचारों में वचकर मलेखणा का यथातथ्य रूप में पालन करने से निर्दोष आराधना होती है।

मृत्यु का भय तो मनुष्य के लगा ही हुआ है। न जाने कब किस स्थिति में जीवन डोरी टूट जाय। इसलिए मृत्यु सुधारने का अभ्यास पहले से ही प्रारम्भ कर देना चाहिए। मंदिर रात को सोते समय, प्रातः काल तक के लिए विरति को अधिक से अधिक विकसित कर मलेखणा का अभ्यास चालू कर देना उचित है इसमें अन्तिम सावना सरल हो जाती है।

सम्यक्त्व के छह आगार

मुदेव, सुगुरु और सुधर्म का दृढ़ श्रद्धान करने के साथ ही श्रावक प्रतिज्ञा करता है कि—

“मैं देव गत मिथ्यात्व का त्याग करने के उद्देश्य से, जिनेश्वर भगवत के अतिरिक्त किसी भी अन्य तीर्थी देव को वन्दना नमस्कार नहीं करूंगा। मैं गुरु गत मिथ्यात्व का त्याग कर रहा हूँ, इसलिए निर्ग्रन्थ गुरु-श्रमण श्रमणी वर्ग के अतिरिक्त अन्य तीर्थ के गुरु वर्ग को वन्दन नमस्कार नहीं करूंगा, और न सुगुरु को प्रतिलाभने—मुपात्र दान देने की तरह उन्हें सुपात्र मान कर दान दूंगा। इतना ही नहीं उनके साथ धार्मिक सवध-अकारण उनसे बोलना, बारबार सगति करना—इत्यादि अधिक सम्पर्क नहीं रखूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के साथ ही सामान्य गृहस्थ, ससार में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का विचार कर निम्न लिखित छह आगार रखता है।

राजामियोग—राजा के दबाव से। कभी साम्प्रदायिक पक्ष के कारण राजा का दबाव हो और राज सकट से बचने के लिए अन्यतीर्थी देव को वन्दना करनी पड़े, कुगुरु को वन्दना और आहार दान करना पड़े, तो इस कठिन परिस्थिति को छूट रखता हूँ।

रगणाभियोग—गण-समूह-संघ-वर्ग। यदि मिथ्यादृष्टि गण के दबाव के कारण कुदेव को नमन और कुगुरु को आदर सत्कार तथा आहारादि दान देना पड़े।

३ **बलाभियोग**—अधिकशक्तिशाली पुरुष के दबाव से”

४ **देवाभियोग**—किसी देव के दबाव से”

५ **गुरुनिग्रह**—माता पितादि गुरु जन के आग्रह से”

६ **वृत्तिकान्तार**—आजीविका की कठिनाई के कारण, ससार रूपी अटवी में उलझ कर भटक जाय, तो पार पाने के लिये अर्थात् आजीविका की विभीषिका से पार पाने के लिए अन्य तीर्थिक देव, गुरु को वन्दना करने और आहारादि देने के आगार है।

ये छह आगार विकट परिस्थिति के कारण बाह्य रूप से सेवन किये जाते हैं। अन्तरंग में खेद का अनुभव होता है और कारण टल जाने पर शुद्ध होकर अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर हो जाता है।

यद्यपि उपरोक्त आगार परिस्थिति जन्य विवशताओं के कारण अनिच्छा पूर्वक—अपवाद रूप में अपनाये जाते हैं, फिर भी यह है तो कमजोरी ही। कदाचित् इस प्रकार अनिच्छा पूर्वक लगने वाले मिथ्यात्व के बाह्य अनुमोदन के कारण ही आगम में लिखा है कि श्रमणोपासक—

“एकच्चाओ मिच्छादंसणसल्लाओपडिविरया जावज्जीवाए एकच्चाओ अपडिविरया”।

—अर्थात्—श्रावक, मिथ्यादर्शन शल्य से कुछ विरत होता है और कुछ नहीं भी होता है। एक कभी इसका कारण 'राजाभियोग आदि आगार बतलाते हैं। (उववाई—४१)

हा, तो यह विवशता है, किंतु जब श्रमणोपासक, उपासकप्रतिमा की आराधना करने को होता है, तो सबसे पहले वह इस कमजोरी को हटाकर आगार तथा शकादि अतिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सभी श्रावक प्रतिमा का आराधन करने के पूर्व इन आगारों को आवश्यकता होने पर काम में लेते ही है। अरहन्तक श्रावक (ज्ञाता ८) व्यापागर्थ समुद्र में सफर करते समय, देवाभियोग उपस्थित होने पर भी धर्म के विपरीत एक गब्द नहीं निकाला।

तात्पर्य यह कि उपरोक्त आगार, सामान्य परिस्थिति में सेवन करने योग्य नहीं है।

यदि कोई कहे कि 'अन्य धर्मियों से नहीं मिलना, उन्हें वन्दनादि नहीं करना, यह तो कट्टरता एवं साम्प्रदायिकता है। ऐसे नियम सकुचित हृदय के होते हैं। यदि दूसरे धर्मवानों का मसर्ग के जाय, तो आपस में प्रेम भाव की वृद्धि होती है। द्वेष दूर होता है और विचारों का आदान प्रदान दूसरों को भी जैन धर्म की ओर आकर्षित होने के निमित्त मिलते हैं। इसलिए जैन धर्म के प्रचार की दृष्टि से भी दूसरों से सम्पर्क साधना चाहिए। यह तभी होगा जब कि अन्य तीर्थियों के सम्पर्क आया जायगा। इत्यादि।

साम्प्रदायिकता बाधक नहीं

जिम प्रकार कोई सुपुत्र, अपने, माता पिता की ही सेवा भक्ति करना है, वह माता पिता को ससार भर के सभी स्त्री पुरुषों से उच्च स्थान प्रदान करता है, तो इसमें दूसरों को अप्रसन्न होने का क्या बात है? हाँ, आवश्यकता पड़ने पर, समय हो, तो वह दूसरों की भी आवश्यक सेवा करता है, किन्तु उन्हें माना पिता नहीं मानता। इसी प्रकार श्रमणोपासक, अपने देव, गुरु और धर्म को ही परमाराध्य माने, उन्हीं की सेवा करे, तो इससे दूसरों को नाराज होने का कोई कारण नहीं है। हा यदि कोई तीर्थी कठिनाई में हो, तो उसे सहायता देना। उसकी अनुकम्पा बुद्धि से यथा शक्ति सेवा करने की मनाई नहीं है। सम्यग्दृष्टि की प्रतिज्ञा, उस पितृ-भक्त सुपुत्र की तरह की है, जो अपने पिता को ससार के सभी मनुष्यों की अपेक्षा विशेष पूज्य मानता है। इस उत्तम नियम को साम्प्रदायिकता कहना अज्ञान का परिणाम है।

हेय वस्तु, ईर्ष्या द्वेष और क्लेशादि है। साम्प्रदायिक क्लेश, द्वेष और कटुता नहीं होनी चाहिए। यही वस्तु बुरी है। द्वेष रहित, कटुता से दूर रहकर, अपने धर्म की आराधना करना बुरा नहीं है। यदि इसे साम्प्रदायिकता कहा जाय, तो भी ईर्ष्या द्वेष और क्लेश रहित साम्प्रदायिकता, बुरी नहीं हो सकती। यह तो नर्वया असंभव है कि सभी मनुष्य एक ही विचार और एक ही आचार के बन जायें। ऐसा कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। मनुष्यों में आचार विचार भेद रहा है और रहेगा। इस भेद के कारण ही वर्ग-समुदाय बनते हैं और ये समुदाय ही सम्प्रदाय कहलाते हैं। इस प्रकार के वर्ग भेद यदि क्लेशादि रहित हो, तो कोई बुराई नहीं है। यदि कहीं ईर्ष्या द्वेष हों, तो उन्हें ही मिटाने का प्रयत्न होना चाहिए। किंतु जो सम्प्रदायो को ही मिटाना चाहते हैं, वे धर्म को मिटाने वाले अज्ञानी हैं। उनके चाहने से भी सम्प्रदायें तो नहीं मिटेगी, बल्कि नई नई लौकिक और राजनैतिक पार्टियों खड़ी हो जायगी-होती जा रही हैं। हाँ वे धर्म को क्षति अवश्य पहुँचा सकेंगे।

एक पुत्र अपने एक माता पिता की जितनी अच्छी सेवा कर सकता है, उतनी ससार के सभी स्त्री पुरुषों की नहीं कर सकता। यदि कोई उसे सभी स्त्री पुरुषों को समान दृष्टि से देखना सिखा दे, तो फल यह होगा कि वह अपने माता पिता की सेवा से भी वंचित रह जायगा।

स्त्री, सभी सती कहला सकती है-जब कि वह अपने स्वीकृत पति के सिवाय अन्य सब को पिता, पुत्र या भाई के नमान माने, किंतु पति के नमान नहीं माने। इसी प्रकार सच्चा उपानक वही हो सकता है जो अपने स्वीकृत एक उपान्य की ही उपासना करे। जिस प्रकार सभी पुरुषों को समान रूप में स्वीकार करने वाली स्त्री, वैश्या कहलाती है-उसका कोई पति नहीं होता, उसी प्रकार साम्प्रदायिकता को समाप्त करने वाले भी धर्म धातक होते हैं। विशालता एवं उदारता के नाम पर जो सभी के साथ समान आचरण करने को अनहोनी वाते करते हैं, वे इसे व्यवहार में भी नहीं चला सकते। व्यवहार में वे अपने घन में दूसरों का समान हक, अपना घर सबके लिए, तथा दूसरों के पुत्रों को अपने पुत्र के समान मानकर, अपनी जायदाद में से बराबर का हिस्सा नहीं देते। अपनी पुत्री को किसी शक्ति तथा अखून को नहीं देते। केवल धर्म ही के लिए वे परम उदार बन जाते हैं। इसका कारण यही है कि उनके हृदय में सम्यक्त्व रूपी सम्यक् प्रकाश का अभाव है।

प्रेम बढ़ाने के लिए

द्वेष भाव को दूर करके नवके साथ-प्राणी मात्र के साथ, प्रेम भाव रखना और सब को अपनी प्रात्मा के समान मानना-यह तो जैन धर्म की हित शिक्षा है ही। इसलिए सुश्रावक को अपने सम्पर्क में आने वालों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। फिर वह किसी भी मत-वर्ग अथवा सम्प्रदाय का हो।

किंतु अपनी साधना को गौण करके, प्रेम प्रचार के पीछे पड़ जाना और सिद्धांत का भोग देकर भी प्रेम सम्पादन करना—पैसे के लिए रुपया गँवाने के समान है।

धर्म प्रचार के लिए

सभी धर्म—प्रेमी चाहते हैं कि “जैन धर्म का प्रचार खूब हो। विश्वभर में जैनधर्म फैल जाय,” किंतु वह तभी हो सकता है कि प्रचारक जैनधर्म को अपने असली रूप में लेकर ही यथा समय अर्जनों के सामने जावे। बहुत से समन्वय प्रेमी और अनेकान्त का दुहयोंग करने वाले, दूसरों को जैन बनाने के वनिम्बत स्वयं अर्जन बन कर अपना भी गँवा देते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग बन चुके हैं और बन रहे हैं।

गांधीजी के प्रभाव में आने वाले कई साधु साध्वी और हजारों लाखों जैनी, उनकी ससार लक्ष्मी—आशिक अहिंसा में, जैन धर्म की पूर्ण अहिंसा देखने लगे। कोई विद्वान ‘सिद्धसेन दिवाकर’ के अपेक्षा पूर्वक कहे गये वचन को आगे करके, सभी मिथ्यामतों के साथ समन्वय करके जैन धर्म को “मिथ्या मतों का समूह” बताने लगे। कोई अपनी साधना को छोड़ कर ‘सर्वधर्म सम्मेलन’ करके सब के साथ घुलने मिलने में ही जैन धर्म का उत्थान बताने लगे। धर्म प्रचार की ओट में सावद्य तथा ससार-वाद का प्रचार करते हुए अपने धर्म धन को गँवाने के अनेक प्रमाण उपस्थित हो चुके हैं। इस प्रकार के प्रचारक जैनधर्म का वास्तविक प्रचार नहीं करके परिणाम में अर्जनत्व को अपना लेते हैं।

अर्जनों में जैनधर्म का प्रचार किया था ‘जयघोषकृषि’ ने (उत्तरा० २५) ‘केशी श्रमण निर्ग्रंथ’ ने (रायपमेणी) ‘श्रावच्छापुत्र अनगार’ ने (ज्ञाना ५) और श्री ‘आर्द्रकुमार मुनि’ ने (सूय २-६)। धर्म का वास्तविक प्रचार किया था सुश्रावक ‘पिंगल निर्ग्रंथ’ ने (भगवती २-१) ‘मद्रुक श्रावक’ ने (भगवती १८-७) और ‘कुडकोलिक’ श्रावक (उपास० ६) आदि ने। इस प्रकार का प्रचार ही वास्तविक प्रचार है। ऐसा प्रचार सर्व साधारण जैनी नहीं कर सकते न सभी साधु ही कर सकते हैं। विशेष योग्यता वाले ही ऐसा कर सकते हैं। और वह भी द्रव्य क्षेत्रादि की अनुकूलता को ठीक तरह से समझने वाले ही। अन्यथा क्लेश का कारण बन सकता है। इसमें तो अच्छा यही है कि अपनी साधना में ही रुचि रखी जाय और अपनी श्रद्धा को शुद्ध रखते हुए देशविरत होने की योग्यता जगाई जाय।

श्रावक के मनोरथ

ससार में रहते हुए और—ससार के कार्य करते हुए भी जिसका अंतरंग 'जल कमल वत्' भिन्न हो, जो ससार त्याग कर धर्म मय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, वे श्रमणोपासक अपने कर्मों की बड़ी भारी निर्जरा कर लेते हैं। उनकी आत्मा हलकी होती जाती है। उन श्रमणोपासकों के अन्तर्मन में ये मनोरथ उठते ही रहते हैं कि—

१ वह शुभ दिन कब आयगा कि जब मैं अपने पास रहे हुए थोड़े या अधिक परिग्रह का त्याग करके परिग्रह के बोझ से हलका बनूँगा।

२ वह आनन्दकारी घड़ी कब आयगी कि मैं इस ससार से सर्वथा विरक्त होकर निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या धारण करूँगा अर्थात् अगर धर्म छोड़कर सर्वोत्तम अनगर धर्म को धारण करूँगा।

३ वह कल्याणकारी बेला कब आयगी कि मैं समाधिमरण के लिए तत्पर होकर काल से जूझने के लिए अन्तिम सलेखणा में लग जाऊँगा, और आहारादि का सर्वथा त्याग कर के पादपोषगमन सन्तारे से मृत्यु की इच्छा नहीं करता हुआ, धर्मध्यान पूर्वक देह छोड़ूँगा।

उपरोक्त तीनों प्रकार का चिन्तन, तथा हृदयोद्गार, स्थिरता पूर्वक करता हुआ श्रमणोपासक, अपने बहुत से कर्मों की निर्जरा कर देता है, और अपनी आत्मा को कर्मों के भार से हलका बना लेता है।

प्रत्येक धर्म बन्धु का कर्तव्य है कि सदैव इन उत्तम मनोरथों का चिन्तन करना रहे। कम से कम प्रातःकाल और रात्रि में सोते समय तो अवश्य ही करे। सम्यग्दृष्टि और श्रावकपन तभी स्थिर रह सकता है, जबकि ससार त्याग कर साधुता अपनाने की भावना हो। इस प्रकार के मनोरथ जिन सम्यग्दृष्टियों के मन में नहीं होते और मात्र सासारिक भावना ही दिन रात रमा करती है, उनका पतन होना बहुत सरल हो जाता है, और फिर धर्म के समुख होना भी दुर्लभ हो जाता है और जिस श्रावक का लक्ष्य, साधुता का नहीं, वह श्रावक, और जिस साधु का लक्ष्य अप्रमत्तता का नहीं, वह साधु, अवश्य गिरता है और वर्तमान स्थान से भी पतित हो जाता है। इसलिए इन उत्तम मनोरथों का बारबार चिन्तन करते रहना चाहिए।

(स्थानाग ३-४)

श्रावक के विश्राम

जिम प्रकार बहुत दूर जंगल में से लकड़ी आदि के भारी बोझ को उठा कर गहर में जाने वाले वृद्ध एवं दुर्बल भारवाहक को मार्ग में विश्राम लेने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ससार के आरम्भ परिग्रहादि पाप कर्मों के भार से थके हुए जीव के लिए भी विश्राम लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे विश्राम के स्थान चार प्रकार के हैं। जैसे—

१ भारवाहक, भार के बोझ में विश्राम पाने के लिए एक कन्वे से हटा कर दूसरे कन्वे पर रख कर, पहले कन्वे को विश्राम देता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक भी सावद्य व्यापार रूप पाप भार से विश्राम पाने के लिए पांच अणुव्रत, तीन गृणव्रत, चार शिक्षाव्रत और अन्य त्याग प्रत्याख्यान से पाप के भार को कुछ हलका कर के विश्राम लेता है।

२ जिम प्रकार मल मूत्र की बाधा दूर करने के लिए भारवाहक, भार को अलग रख कर उतनी देर विश्राम लेता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक, सामायिक और देशावकाशिक व्रत का पालन करते हुए, उतने समय तक अपने पाप भार को अलग रखकर शांति का अनुभव करता है।

३ जिम प्रकार भारवाहक, अपने बोझ को उतारकर मार्ग में पड़ते हुए नागकुमारादि देवालयों में जा कर विश्राम लेता है, उसी प्रकार श्रमणोपासक, अष्टमी, चतुर्दशी, पुर्णिमा और अमावस्या के प्रतिपूर्णपौषव कर के, उतने समय अपनी आत्मा को पाप के भार से अलग कर के विश्राम लेता है।

४ जिम प्रकार निर्धारित स्थान पर पहुँच कर भार में सर्वथा मुक्त हुआ जाता है, उसी प्रकार अन्त समय में सलेखणा अगीकार करके आहारादि का सर्वथा त्याग किया जाता है और पादपोषगमन सथारे में मृत्यु की कामना नहीं करते हुए—समाधि पूर्वक रह कर, पाप के भार को सर्वथा त्याग कर, शान्ति का अनुभव किया जाता है।

उपरोक्त चार प्रकार की विश्रान्ति में से उत्तरोत्तर एवं अधिकाधिक विश्राम प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला, श्रमणोपासक अन्तिम साधना से शीघ्र ही सादिश्रयवसित विश्राम प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है।

(ठाणग ४-३)

करण के तीन भेद

हिंसादि करण के तीन प्रकार हैं। जैसे कि-१ आरम्भ २ सरम्भ और ३ समारम्भ। इनका स्वरूप इस प्रकार है।

१ **संरम्भ**-पृथ्वीकाय आदि जीवों की हिंसा करने का विचार करना अर्थात् हिंसा करने का संकल्प करना अथवा योजना बनाना।

२ **समारम्भ**-जीवों को सताप देना, कष्ट पहुँचाना, दुःख देना।

३ **आरम्भ**-हिंसा करना, प्राण रहित करना अर्थात् मार देना (उत्तरा० अ० २४ गाथा २१)

ठाणग सूत्र ३-१ में यह क्रम इस प्रकार है १ आरम्भ २ सरम्भ ३ समारम्भ। जान बूझकर हिंसा करने वाला पहले मनमें संकल्प करता है। उसके बाद प्रहार आदि से दुःख पहुँचाता है, और इसके बाद प्राण रहित करता है। मारने के लिए प्रहार करने पर उस प्रहार से पहले तो सताप (कष्ट) होता है। उसके बाद वह प्राण रहित होता है।

करण, के अन्य तीन भेद-करना, कराना और अनुमोदना रूप से आगे बताया जाता है।

करण योग

क्रिया शरीर धारियों से होती है। वह मन, वचन तथा काया के योग से होती है। क्रिया स्वयं भी की जाती है, दूसरों से भी करवाई जाती है, और क्रिया का अनुमोदन-समर्थन भी होता है। इस करना, कराना और अनुमोदना को करण कहते हैं। ये तीनों करण प्रत्येक योग के साथ लगते हैं। जैसे-

मनसे-करना, कराना और अनुमोदन करना। इसी प्रकार वचन से और काया से करना, कराना, अनुमोदन करना।

मनसे करना-कल्पना से ही कोई क्रिया करने लग जाना। कई बार मनुष्य, अपने घर में अथवा धर्म स्थान में बैठा हुआ और बाहर से कोई क्रिया करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो भी वह मन कल्पना द्वारा कई प्रकार के उखाड़ पछाड़ कर डालता है। क्रय, विक्रय, सभाषण और भोग तक, मन ही मन कर लेता है। सेठजी सामायिक में जूते खरीदने गये, और प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का मानसिक मग्नता का उदाहरण प्रसिद्ध ही है। स्वप्नावस्था में मनसे ही कितने ही छोटे बड़े कार्य किये जाते हैं। भगवान् महावीर प्रभु ने, छद्मस्थता की अन्तिम रात्रि में आये हुए स्वप्न में, एक भयंकर पिशाच को पछाड़ दिया था। मन से आलोचना दि भी की जाती है। इस प्रकार मनसे क्रिया की जाती है।

मनसे करवाना—इसी प्रकार मनोकल्पना द्वारा हमरो से क्रिया कराई जाती है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ने मन से ही सेना से युद्ध करवाया था। मनमे कर्मे कराने और क्रिया की पूर्ति तथा अनुमोदना तक हो सकती है।

मनसे अनुमोदना—मनसे अच्छा मानना।

वचन से करना—कल्पना को भाषा में उतरना। कई मनुष्य अकेले बैठे हुए, चलते या नाचते हुए, अपने आप बड़बड़ाते रहते हैं। जैसे वे किसी क्रिया को शरीर में कर रहे हों। स्वप्न में किसी में संभाषण करना आदि।

वचन से करवाना—किसी को आज्ञा देकर करना।

वचन से अनुमोदन करना—वाणी से प्रशंसा करना।

काया से करना—शरीर से क्रिया करना।

काया से करवाना—‘मैं करूँगा, तो मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे’—यह सोचकर शरीर में करना प्रारंभ करके, दूसरों से करवाना अथवा शरीर से संकेत करके करवाना।

काया से अनुमोदन—कार्य को अंगीकार करके काया से समर्पण करना।

इस प्रकार तीनों योग के प्रत्येक के तीन तीन करण होते हैं।

ऐक्येन्द्रिय के केवल काय योग ही होता है। वेदन्द्रिय से असजी पंचेन्द्रिय तक के जीवों के काय और वचन ये दो योग होते हैं, और मंजी पंचेन्द्रिय त्रिर्यंच, नारक, मनुष्य और देवों के तीनों योग होते हैं।

श्रावक के प्रत्याख्यान के ४६ भंग

करण और योग द्वारा सभी मयोगी जीवों को क्रिया लगती है, किन्तु अशुभ क्रिया का त्याग केवल मंजी त्रिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्यों को ही होता है। मनुष्यों में भी मायुओं का त्याग तो तीन करण तीन योग से होता है, किन्तु त्रिर्यंच पंचेन्द्रिय और मनुष्य देशविरत श्रावकों के त्याग ऐच्छिक होते हैं। उनके त्याग के मूल भंग ६ और उत्तर भंग ४६ होते हैं।

मूल नौ भंग इस प्रकार हैं—१ तीन करण, तीन योग, २ तीन करण दो योग ३ तीन करण एक योग, ४ दो करण तीन योग, ५ दो करण दो योग, ६ दो करण एक योग, ७ एक करण तीन योग ८ एक करण दो योग, और ९ एक करण एक योग।

उत्तर भंग ४६ इस प्रकार है,-

- १ तीन करण तीन योग-करै नही, कराऊँ नही, अनुमोदू नही, मन से, वचन से और काया से ।
- २ तीन करण दो योग-करै नही, कराऊँ नही, अनुमोदू नही-मन से और वचन से ।
- ३ " " " " " -मन से और काया से ।
- ४ " " " " " -वचन से और काया से ।
- ५ तीन करण एक योग-करै नही, कराऊँ नही, अनुमोदू नही-मन से ।
- ६ " " " " " -वचन से ।
- ७ " " " " " -काया से ।
- ८ दो करण तीन योग-करै नही, कराऊँ नही-मन से, वचन से और काया से ।
- ९ " " करै नही, अनुमोदू नही- " " "
- १० " " कराऊँ नही अनुमोदू नही- " " "
- ११ दो करण दो योग-करै नही, कराऊँ नही-मन से और वचन से ।
- १२ " " " " -मन से, काया से ।
- १३ " " " " -वचन से काया से ।
- १४ " " -करै नही अनुमोदू नही-मन से, वचन से ।
- १५ " " " " -मन से, काया से ।
- १६ " " " " -वचन से काया से ।
- १७ " " -कराऊँ नही, अनुमोदू नही-मन से, वचन से ।
- १८ " " " " -मन से, काया से ।
- १९ " " " " वचन से और काया से ।
- २० दो करण एक योग-करै नही, कराऊँ नही-मन से
- २१ " " " " -वचन से ।
- २२ " " " " -काया से ।
- २३ " " , -करै नही, अनुमोदू नही-मन से ।
- २४ " " " " वचन से ।
- २५ " " " " काया से ।
- २६ दो करण एक योग से-कराऊँ नही अनुमोदू नही-मन से ।
- २७ " " " " -वचन से ।

- २८ दो करण एक जोग से कराऊँ नहीं अनुमोदू नहीं—काया मे ।
 २९ एक करण तीन योग से—करूँ नहीं—मन से, वचन मे, काया मे ।
 ३०   "   "   —कराऊँ नहीं   "   "   "
 ३१   "   "   —अनुमोदू नहीं   "   "   "
 ३२ एक करण दो योग मे—करूँ नहीं—मन मे, वचन मे ।
 ३३   "   "   "   —मन मे, काया से ।
 ३४   "   "   "   —वचन से, काया से ।
 ३५   "   "   —कराऊँ नहीं—मन मे, वचन मे ।
 ३६   "   "   "   —मन मे, काया से ।
 ३७   "   "   "   —वचन से, काया से ।
 ३८   "   "   —अनुमोदू नहीं—मन मे, वचन मे ।
 ३९   "   "   "   —मन मे, काया से ।
 ४०   "   "   "   वचन से काया से ।
 ४१ एक करण एक योग मे—करूँ नहीं—मन मे ।
 ४२   "   "   "   —वचन मे ।
 ४३   "   "   "   —काया मे ।
 ४४   "   "   —कराऊँ नहीं—मन मे ।
 ४५   "   "   "   —वचन मे ।
 ४६   "   "   "   —काया मे ।
 ४७   "   अनुमोदू नहीं   —मन मे ।
 ४८   "   "   "   —वचन मे ।
 ४९   "   "   "   —काया मे ।

(भगवती ८-५)

प्रत्यान्यान करके वह भूतकाल का प्रतिक्रमण करता है । वर्तमान काल का संवरण करता है और अनागत काल आश्रित त्याग करता है । इस प्रकार तीन काल की गणना मे कुल १४७ भग हुए । इन १४७ भगो मे से स्थूल मृषावाद आदि का त्याग भी समझलेना चाहिए ।

प्रथम भग मे सावु साध्वियो के सर्व सावद्य के त्याग होते हैं । श्रावको के लिए सभी भग यथा शक्ति उपयोग मे आ सकते हैं । श्रावक तीन करण तीन योग मे सर्व सावद्य योग का त्याग, अल्पकाल

- के लिए नहीं कर सकता । जिन सावद्य विषयो को वह सदा के लिए त्याग देता है, उन्ही विषयो में वह तीन करण तीन योग से त्याग कर सकता है । सामायिक के समय वह अनुमोदना का त्याग नहीं कर सकता । इस विषय में 'विशेषावश्यक भाष्य' गाथा २६८४ से २६८६ तक विचार किया गया है । उसका भाव यह है कि—

“जिस गृहस्थ के गृहकार्य—व्यापारादि सावद्यक्रिया चल रही है और जो सर्व विरत होने को तय्यार नहीं है,—ऐसा श्रावक (सामायिक के समय) “मैं सर्व सावद्य का तीन करण तीन योग से त्याग करूँ”—ऐसा कह कर त्याग करे, तो वह सर्व विरति और देश-विरति इन दोनों का पालक नहीं हो सकता । (यह निर्युक्ति की गाथा का भाव है । आगे भाष्यकार कहते हैं कि—)

यहां प्रश्न हो सकता है कि—“जिस प्रकार वह सावद्य योग करने और कराने त्याग करता है, उसी प्रकार अनुमोदन का त्याग क्यों नहीं कर सकता ?” इसके उत्तर में कहा जाता है कि गृहस्थ सामायिक के पूर्व जिस गृहारभ आदि कार्य में सावद्य कर्म कर रहा था और सामायिक पालने के बाद भी करेगा—ऐसे सावद्य कर्म की अनुमोदना का त्याग करने में वह शक्तिमान् नहीं है ।

श्रावक, स्थूल प्राणातिपातादि का त्रिविध त्रिविध त्याग कर सकता है, किन्तु सर्व सावद्य योग का नहीं । स्वयभूरमण आदि समुद्र के मत्स्य सवधी तथा मासादि निष्प्रयोजन अथवा मनुष्य क्षेत्र के बाहर की अप्राप्य वस्तु विशेष का त्रिकरण त्रियोग से त्याग करे, तो दोष नहीं लगता, अथवा चारित्र्य के परिणाम से, परिवारादि की बाधा के कारण, ग्यारह प्रतिमा धारण करे, तो (अथवा अंतिम सलेखणा 'सथारा में) सर्व सावद्य का त्याग कर सकता है, किन्तु जिस चालू आरभ में वह आगे भी प्रवृत्ति करेगा—ऐसे सावद्य कर्म की अनुमति का वह कुछ समय के लिए त्याग नहीं कर सकता । उसकी अनुमति खुली ही रहती है ।

यह 'विशेषावश्यक भाष्य' का अभिप्राय है । भगवती ग० ८ उ० ५ में भी सामायिक में रहे हुए श्रावक के ममत्व का अस्तित्व माना है और उस ममत्व के कारण ही वह चोरी गई हुई वस्तु की खोज करता है ।

यहां यह विचारणीय है कि ग्यारहवी प्रतिमा का आराधक श्रावक, ग्यारह महीनों के लिए तीनकरण तीनयोग से त्याग करता है । यद्यपि वह समय पूर्ण होने के बाद पुन गृहस्थ नहीं होता, किंतु उसके त्याग जीवन पर्यन्त के नहीं होते । प्रतिमाकाल पूर्ण होने पर वह या तो पुन उसी का पालन प्रारभ कर देता है, या सर्व विरत हो जाता है अथवा आयु निकट जानकर अंतिम साधना में तत्पर हो जाता है ।

प्रा

प्रा

विशुद्ध प्रत्याख्यान

प्रत्याख्यान दो प्रकार के होते हैं। एक तो दुष्प्रत्याख्यान और दूसरा सुप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान और उनका स्वरूप जाने बिना और समझे बिना किया जानेवाला प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान होता है और प्रत्याख्यान का स्वरूप तथा जिसका प्रत्याख्यान किया जा रहा है उन जीवादि पदार्थों का स्वरूप जानकर, प्रत्याख्यान करना सुप्रत्याख्यान है। (भगवतो ७-२)

सुप्रत्याख्यान, पांच प्रकार की विशुद्धि पूर्वक होते हैं। जैसे-

१ श्रद्धान शुद्ध-जो प्रत्याख्यान किये जायें, उनको उनके विषय को समझकर श्रद्धा पूर्वक किये जाय। उनपर पूर्ण श्रद्धा रखी जाय। वह श्रद्धान शुद्ध प्रत्याख्यान है।

२ विनय शुद्ध-प्रत्याख्यान लेते समय वन्दन नमस्कार करना, मन वचन और काया के योगों का गोपन करके विनय सहित स्वीकार करना और आदर सहित पालन करना- विनयशुद्ध प्रत्याख्यान है।

३ अनुभाषण शुद्ध-गुरु से विनय पूर्वक प्रत्याख्यान करते समय, गुरु वचनों को धीमे गन्धों से अक्षर पद व्यंजन की अपेक्षा शुद्ध उच्चारण करते हुए दुहराना-अनुभाषण शुद्ध है।

४ अनुपालन शुद्ध-रोग, अटवी आदि विषम परिस्थिति में भी प्रत्याख्यान को दूषित नहीं होने देना-अनुपालन शुद्ध प्रत्याख्यान है।

५ भाव शुद्ध-राग, द्वेष, प्रशंसा तथा क्रोधादि बुरे भावों से प्रत्याख्यान को दूषित नहीं होने देना-भाव शुद्ध प्रत्याख्यान है। (ठाणग ५-३)

आवश्यक हारिभद्रीय में छठा कारण 'ज्ञान शुद्ध' का भी है, किंतु इसका समावेश 'श्रद्धान शुद्ध' में हो जाता है। उपरोक्त प्रकारकी शुद्धि के साथ किये जाने वाले प्रत्याख्यान, सुप्रत्याख्यान होते हैं और उन का फल भी अच्छा होता है।

व्रत में लगने वाले दोषों का क्रम

आवक अथवा माधुव्रत में दूषण लगने का भी एक क्रम है। सब से पहले दोष की उत्पत्ति मन में होती है-विचार रूप में होती है। इस के बाद वह कार्य रूप में आती है। पूर्वाचार्यों ने इसका क्रम इस प्रकार बनाया है।

१ अतिक्रम-व्रत को भंग करने का विचार करना अथवा व्रत भंग करने वालों का अनुमोदन करना।

२ व्यतिक्रम—व्रत भग करने के लिए तत्पर होना । सकल्प-विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए प्रवृत्त होना ।

३ अतिचार—व्रत भग की सामग्री मिलाना । व्रत के सम्पूर्ण भग से पूर्व की अवस्था, जिस में व्रत भग से सञ्चित सामग्री सञ्चित की जाती है ।

अनाचार—व्रत को नष्ट कर देना । अर्थात् व्रत के विरुद्ध-त्याग की हुई वस्तु का भोग करना ।

यह है दोष का क्रम । (ठाणाग ३-४ तथा आवश्यक सूत्र) किसी भी विषय में प्रवृत्त होने के पहले मन में सकल्प होता है । उस के बाद प्रवृत्ति होती है । प्रवृत्ति कर के सामग्री प्राप्त की जाती है और उसके बाद उसका सेवन किया जाता है । सेवन करने के पूर्व की अवस्था में व्रत का देश भग (आशिक खण्डन) होता है और सेवन कर लेना सर्वथा भग है ।

कभी ऐसा भी होता है कि मात्र अतिक्रम के बाद ही साधक सावधान हो जाय और दोष को वही अटक कर शुद्धि कर ले । कोई व्यतिक्रम और अतिचार तक दोष लगाकर भी शुद्धि कर के पुन दोष रहित हो जाते हैं और कोई कोई उदय की प्रबलता में व्रत का सर्वथा भग कर देते हैं ।

‘पिडनिर्युक्ति’ गा १७६ में इन दोषों की व्यवस्था इस प्रकार बताई है ।

साधु के आधाकर्मी आहार लेने का त्याग होता है । यदि कोई अनुरागी श्रावक, साधु के लिए आहार तय्यार कर के साधु को निमन्त्रण देता है और साधु, उस निमन्त्रण को स्वीकार कर के आहार लेने के लिए उठे, पात्र ग्रहण कर के गुरु से आज्ञा प्राप्त करे, तो इतनी क्रिया— इस स्थिति तक, अतिक्रम दोष माना है । उपाश्रय से चलकर गृहस्थ के घर में प्रवेश करने और वह आहार लेने के लिए पात्र आगे करने तक की क्रिया व्यतिक्रम है । आहार ग्रहण करके वापिस उपाश्रय में आने, गुरु को वता कर खाने को तत्पर होने तक की क्रिया अतिचार है, और खा लेना अनाचार है ।

अतिक्रमादि दोषों का प्रायश्चित्त भी उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ होता है ।

‘धर्मसंग्रह’ के तीसरे अधिकार में लिखा है कि—मूलगुणों में अनाचार से, व्रत का सर्वथा भग हो जाता है । फिर पुन व्रत ग्रहण करने पर ही विरत माना जाता है । उत्तरगुणों में अनाचार तक दोष लगने पर भी चारित्र्यका सर्वथा भग नहीं माना जाता, किंतु मलीनता आती है ।

दोष का आशिक सेवन करने के बाद परिणति पलटने से पुन सावधान होना एक बात है । किंतु सामग्री की पूर्ण अनुकूलता नहीं होने से, या कोई बाधा उत्पन्न होजाने से, चारीर द्वारा पूर्ण भग नहीं हो, तो भी उसके व्रत को सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह असयमी आत्म परिणति के कारण अनाचार से नहीं बचा है । किंतु बाधा उत्पन्न होने से अन्तराय लग गई है ।

अतिक्रम का उपरोक्त रूप, अपेक्षा पूर्वक है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मन से केवल अतिक्रम ही होता है, व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार नहीं होता। मन से अनाचार तक हो सकता है। लज्जा जनक नीन्दनीय एवं दण्डनीय कई ऐसे दुराचार होते हैं कि जिनका वचन और काया के द्वारा सेवन होना बड़ा कठिन होता है, किन्तु मन से सेवन होने में कठिनाई नहीं होती। प्रायः ऐसा भी होता है कि अनेक बार मन से अनाचार का सेवन करने के बाद, कभी गरीर से अनाचार सेवन का योग मिलता है। मन से भी करना कराना और अनुमोदना मानी ही है, उसी प्रकार मन से भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार भी होता है। मन से अतिक्रम उसी हद तक हो सकता है, जहाँ तक केवल अनाचार सेवन का विचार हुआ हो। उन विचारों की पूर्ति का निश्चय करना व्यतिक्रम है। अनाचार के साधनों सम्बन्धी विचारणा अतिचार है, और मन द्वारा अनाचार का सेवन कर लेना—व्रत को मन के करण से भंग कर देना है। इसी प्रकार वचन और काया से भी अतिक्रमादि हो सकता है। जिस प्रकार गृहस्थावस्था में रहते हुए भी परिणामों की धारा चढ़ने से अप्रमत्त दशा=भाव संयम की प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार केवल मन द्वारा अनाचार का सेवन भी हो सकता है।

लिये हुए व्रतों को निर्दोष रूप से पालन करना और यदि जानते अनजानते अचानक दोष लग-जाय, तो उसकी शूद्धि कर लेने से ही व्रत निर्मल रहते हैं। आत्मारथी, दोषों को चलाते नहीं रहते। ऐसे आत्मारथी-भाव विरतों के चरणों में त्रिकाल वन्दना।

श्रावक के २१ गुण

नीचे लिखे गुणों को धारण करनेवाले में विरति का गुण सरलता से प्रकट होता है। वे गुण ये हैं।

जिन गुणों के धारण करने से दर्शन-श्रावक, देश-विरत श्रावक होता है, वे गुण इकवीस इस प्रकार हैं।

१ अक्षुद्र—जो तुच्छ स्वभाव का नहीं होकर गंभीर हो।

२ रूपवान्—मनोहर आकृति वाला हो, सम्पूर्ण अंगोपांग वाला हो, अर्थात् जिसके चेहरे पर वीभ-त्सता नहीं झलकती हो।

३ सौम्य प्रकृति—जो शान्त स्वभाव वाला हो—उग्र नहीं हो अर्थात् विश्वास पात्र हो।

४ लोक प्रिय—लोक के विरुद्ध आचरण नहीं करने वाला और जनता का विश्वास पात्र हो। सदा-चार युक्त हो, और यह इस लोक और परलोक विगाड़ने जैसा आचरण नहीं करता हो।

- ५ अक्रूर-क्लेश रहित, कोमल स्वभाव वाला हो ।
 ६ भीरु-पाप और दुराचार से डरने वाला हो ।
 ७ अशठ-कपटार्थ छल प्रपञ्च से रहित हो अथवा-समझदार हो ।
 ८ दाक्षिण्य युक्त-परोपकार करने में तत्पर हो । अपना काम छोड़कर भी जो दूसरे के कार्य में तत्पर रहता हो ।

९ लज्जालु-जो दुराचार करने से शरमाता हो । सदाचार के विपरीत व्यवहार करते समय जिसे लज्जा का अनुभव होता हो ।

१० दयालु-दुखियों को देखकर जिसका हृदय कोमल हो जाता हो । जो दुखियों की सेवा करने में तत्पर हो ।

११ मध्यस्थ-पक्षपात रहित मध्यस्थ वृत्तिवाला हो ।

१२ सौम्य दृष्टि-प्रेम पूर्ण दृष्टिवाला हो । क्रूर दृष्टि, कुपित चेहरा जिसका नहीं हो । जिसके नेत्रों से सौहार्द टपकता हो ।

१३ गुणनुरागी-गुणवानों से प्रेम करनेवाला । गुणवानों के प्रति आदर रखनेवाला-गुण पूजक ।

१४ सत्कथक-धर्म और सदाचार की बातें करनेवाला, अथवा धर्म कथा सुनने की रुचि वाला ।

अथवा-

सुपक्ष युक्त-सदा सत्यपक्ष-न्याय युक्त पक्ष को ग्रहण करनेवाला ।

१५ सुदीर्घदर्शी-परिणाम का पहले से, भली प्रकार से विचार करके कार्य करनेवाला ।

२१ विशेषज्ञ-हित और अहित को भली प्रकार से समझनेवाला अथवा तत्त्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझनेवाला ।

१७ वृद्धानुगत-ज्ञान-वृद्ध एवं अनुभव-वृद्धजनों का अनुसरण करनेवाला ।

१८ विनीत-बड़ों का अथवा गुणीजनों का विनय करनेवाला ।

१९ कृतज्ञ-अपने पर दूसरों के द्वारा किये हुए उपकार को नहीं भूलनेवाला ।

२० पर हितार्थ-दूसरों का हित करने में तत्पर रहनेवाला ।

२१ लब्ध लक्ष्य-जिसने अपने लक्ष्य को अच्छी तरह समझ लिया हो ।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार २३८ से)

उपरोक्त गुणों वाले श्रावकों में विरति का गुण सरलता से प्रकट होता है । अतएव उपरोक्त गुणों को जगाकर अविरति से देश विरत होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

श्रावक विशेषताएँ

सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा श्रमणोपासकों में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं कि जिनसे उनके जीवन और आचरण से ही जैनत्व का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। गणधर भगवंतों ने उन श्रावकों की विशेषताओं का स्वरूप इस प्रकार वर्णन किया है।

१ श्रावक, जीव अजीव आदि नौ तत्त्वों के ज्ञाता होते हैं। हेय, जेय और उपादेय का विवेक रखते हुए भेद विज्ञान में कुशल होते हैं, और बहुश्रुतों से पूछ कर रहस्य ज्ञान को प्राप्त कर, तत्त्वज्ञ होते हैं।

२ दृढ़ धर्मी श्रावक, अपने किसी कार्य में देवता की सहायता नहीं चाहते। यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो वे अपने पूर्वकृत कर्मों का फल मानकर शान्ति से सहन करते हैं, किन्तु किसी देव की सहायता के लिए नहीं ललचाते। यह उनके दृढ़ धर्मी होने का प्रमाण है।

३ उन श्रावकों के हृदय में निर्ग्रन्थ प्रवचन इतना दृढ़ीभूत हो जाता है कि उससे विचलित करना, बड़े बड़े देवों के लिए भी अशक्य हो जाता है। वे प्राण त्यागना स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु धर्म त्यागना स्वीकार नहीं करते। यह उनकी धार्मिक दृढ़ता की पराकाष्ठा है।

४ श्रावक, निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उनके हृदय में जिनेश्वर के वचनों में शंका कांक्षादि दोष प्रवेश नहीं कर सकते।

५ श्रावक, तत्त्वज्ञान एवं सिद्धांतों का रहस्य जानने को उत्सुक रहते हैं। गूढ़ तत्त्वों एवं समझने योग्य विषयों को बहुश्रुतों से पूछकर समझते हैं और निर्णय करके उस पर विशेष दृढ़ श्रद्धावान् होते हैं। उनके शरीर की हड्डी और नशों में और शरीर में व्याप्त समस्त आत्म प्रदेशों में जिन धर्म का प्रेम, पूर्ण रूप से व्याप्त रहता है।

६ जहां उन्हें धर्म के विषय में कुछ कहना होता है, वहां वे निर्ग्रन्थ धर्म को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं। जहां अपने धर्म बन्धुओं से मिलना होता है, वहां उनका धर्म प्रेम हृदय की सीमा को लांघकर बाहर आ जाता है और वे बोल उठते हैं कि—

“निर्ग्रन्थ प्रवचन ही इस विश्व में एक मात्र अर्थ है। यही परमार्थ है। इसके सिवा संसार के सारे पदार्थ तथा समस्त वाद अनर्थ रूप हैं”।

७ श्रावक के घर के दरवाजे दान के लिए सदैव खुले रहते हैं। वह इतना उदार होता है कि गरीबों और भिखारियों आदि को भी अनुकम्पा बुद्धि से आहारादि का दान करता है।

वह धर्म में इतना दृढ़ होता है कि किसी भी वादी से नहीं डरता। यदि कोई पर-वादी उसे धर्म से डिगाने के लिए आवे, तो वह उससे डरता नहीं, किन्तु शान्ति पूर्वक उसे असफल करके लौटा देता है।

८ वह जन जीवन में बड़ा प्रामाणिक एवं विश्वास पात्र होता है। उसका गृहस्थ जीवन भी उज्ज्वल होता है, यदि वह किसी के रत्नों के ढेर अथवा अन्त पुर में पहुँच जाय, तो भी उसकी प्रामाणिकता में किसी को सन्देह नहीं होता। अर्थात् वह हाथ तथा लगोट का सच्चा एवं विश्वास पात्र होता है।

९ श्रावक, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत और अनेक प्रकार के प्रत्याख्यानो का पालन करता है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को पौषधोषवाम करके धर्म की आराधना करता रहता है।

१० श्रावक, निग्रथ श्रमणों को निर्दोष आहार, पानी, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, रजोहरण पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक और औषध भेषज का यथा योग्य प्रतिलाभ करता रहता है।

(भगवती २-५ सुयग० २-२)

इन विशेषताओं से भी श्रावकों द्वारा निर्ग्रथ प्रवचन की प्रभावना होती है। उनके सम्पर्क में आने वालों के हृदय में जैन धर्म के प्रति आदर भाव उत्पन्न होकर अनायास ही प्रचार और प्रसार होता है। यह तभी होता है जब कि स्वार्थ को गौण रखकर धर्म को मुख्यता दी जाय। आज भी उपरोक्त विशेषताओं को यथा शक्ति जीवन में उतारा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त आत्मा की विशेष उज्ज्वलता बताने वाले विशेषण इस प्रकार हैं।

११ अल्प इच्छा वाले— जिन्होंने अपनी इच्छा को घटा कर बहुत कम करदी है।

१२ अल्पारम्भी—जिन्होंने विरति के द्वारा आरम्भ के कार्यों को कम कर दिया है।

१३ अल्प परिग्रही—परिग्रह की ममता घटा कर, धन सम्पत्ति की सीमा कम करदी है।

१४ धार्मिक—श्रुत और चारित्र धर्म की आचरणा में तत्पर।

१५ धर्मानुज्ञा—धर्म आचरण की अनुज्ञा देने वाले अथवा धर्मानुसार आचरण करने वाले।

१६ धर्मिष्ठ—जिन्हें धर्म बहुत प्रिय है अथवा जो धर्म में स्थिर है।

१७ धर्म कथक—धर्म का प्रचार करने वाले।

१८ धर्म प्रलोचक—धर्म की गवेषणा करने वाले, विवेक बुद्धिसे धर्म और अधर्म का स्वरूप समझने में कुशल।

१९ धर्म प्रज्वलक—धर्म का प्रकाश करने वाले।

२० धर्म समुदाचारक—प्रसन्नता पूर्वक धर्म के आचार का पालन करने वाले।

२१ धर्म पूर्वक आजीविका—जिनके व्यापारदि आजीविका के साधन में झूठ, कपट, हिंसा कूरता आदि पाप नहीं होते । जो न्याय नीति एवं सच्चाई के साथ अल्पार्भी आजीविका में जीवन व्यतीत करते हैं ।

२२ मुनील—मदाचारी ।

२३ मुत्रती—जिन की चित्तवृत्ति बड़ी शुभ है अथवा जो बुरे कार्यों में विरत है ।

२४ मुप्रत्यानन्द—मदाचार—धर्माचार में आनन्द मानने वाले ।

२५ क्षेमकर—सभी प्राणियों के रक्षक होने के कारण वे प्राणियों को आनन्द देने वाले हैं
(सूय० २-७)

(सूय० २-२ उववाडि ४१)

उपरोक्त विशेषणों में सभी प्रकार के श्रावक—गुणों का समावेश हो गया है । ऐसे सद्गुणों के वारक श्रमणोपामक, आदर्श होते हैं । वे यहाँ भी उत्तम जीवन व्यतीत करते हैं और अन्तिम समय मुबारक कर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । इन प्रकार के श्रमणोपामक गृहस्थ दशा में रहते हुए भी भगवान् की आज्ञा के आराधक होते हैं ।

धर्म--दान महोपकार

जिनके उपकार का बदला चुकाना अत्यन्त कठिन होता है, ऐसे तीन प्रकार के उपकारी होने हैं । १ मानापिता २ पापक और ३ धर्माचार्य । इन तीनों का महान् उपकार होता है । इनके उपकार रूपी ऋण में पूर्णतया मुक्त होने का उपाय केवल धर्मदान ही है ।

१ कोई मुपुत्र, अपने माता पिता के शरीर का, नित्य उत्तम प्रकार के तैल में मालिश करे, चन्दनादि मुगन्धित द्रव्य का विलेपन करे, मुगन्धित जल में स्नान करावे, उत्तम वस्त्र तथा आभूषणों में सुशोभित करे, और उत्तम प्रकार के स्वादिष्ट मुखकारो तथा मुरुचि पूर्ण भोजन करावे तथा उन्हें उनकी इच्छानुसार भ्रमण करावे, तो भी वह पुत्र, अपने माता पिता के महान् उपकारों के ऋण में मुक्त नहीं हो सकता । किन्तु वह पुत्र यदि अपने माता पिता को केवली प्ररूपित धर्म समझावे और भेदानुभेद से धर्म का बोध देकर उन्हें धर्म में स्थापित करे, तो वह पुत्र, अपने माता पिता के उपकार रूपी ऋण में मुक्त हो सकता है ।

२ कोई महानुभाव, किसी दीन-दरिद्री—दुखी पर कृपा कर उसे आजीविका में लगावे, उसे धन देकर मुन्नी करे, उसके दरिद्रता मिटादे । फिर वह दरिद्र वैभवशाली होकर उत्तम प्रकार के भोग भोगता

हुआ समय वितावे। कालान्तर में वह कृपालु महानुभाव, अशुभ कर्म के उदय से दरिद्रावस्था को प्राप्त होकर अपने बनाये हुए उस घनवान के पास आवे और वह अपने उपकारी के उपकार का स्मरण कर अपनी समस्त सम्पत्ति उस पूर्व के कृपालु को समर्पित कर दे और स्वयं उसका सेवक बन कर रहे, तो भी उसके महान् उपकार का बदला पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता। किंतु उसे जिनेश्वर भगवान् का धर्म समझाकर उसे धर्मी बनादे, तो वह अपने पर किये हुए उपकार के ऋण से मुक्त हो सकता है।

३ किसी गुद्धाचारी सत् के मुह से धर्म का एक पद मात्र सुनकर और उसकी रुचिकर के कोई मनुष्य देवलोक में उत्पन्न हुआ। उधर वे धर्माचार्य, दुष्काल प्रभावित क्षेत्र में, आहारादि की अप्राप्ति से, कठिनाई में पड़जाय अथवा किसी रोगादि उपद्रव में फँस जाय, तो उनकी कठिनाई को जानकर कर वह देव, उन्हें अच्छे क्षेत्र में लेजाकर रखे, साताकारी स्थान पर पहुँचा दे, अटवी से निकाल कर बस्ती में पहुँचा दे और रोगादि उपद्रव को मिटाकर शान्ति कर दे। इतना सब करने पर भी वह देव, धर्माचार्य के ऋण से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता, परन्तु वे धर्माचार्य कदाचित् धर्म से चलित हो जाय-पतित हो जाय, तो उन्हें पुनः जिनोपदेशित धर्म में स्थापित तथा स्थिर करने से वह देव, धर्माचार्य के ऋण से मुक्त हो सकता है।

(ठाणाग ३-१)

सारांश यह कि भोजन दान, धन दान, और दूसरे प्रकार की पौद्गलिक सहायता, सदा के लिए उपकारी नहीं होती। अधिक से अधिक इस भव तक ही रह सकती है, किन्तु धर्मदान ऐसा है कि भवान्तर में भी साथ रहकर सुखी कर देता है। दुःख के मूल कारणों को नष्ट कर देता है। दुःख के मूल कारणों को नष्ट कर परम्परा से शाश्वत सुख दे सकता है। इसलिए धर्मदान ही महान् उपकार है। पौद्गलिक दान की अपेक्षा धर्मदान परम उत्कृष्ट दान है। श्रमणोपासको को अपने परिचय में आने वाले सभी मनुष्यों को यथावसर धर्म के समुख करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, और उपबृहणा, स्थिरीकरण, वत्सलता तथा प्रभावना—इन दर्शनाचार के चार आचारों से धर्म प्राप्ति, स्थिरता तथा वृद्धि में निमित्त रूप बनना चाहिए।

(उत्तरा० २८, प्रज्ञापना १)

श्रमणोपासक की उपमाएँ

प्रत्येक शुभ और अशुभ वस्तु को विशेष रूप से समझने के लिए उपमा दी जाती है। यो तो असत् उपमा भी दी जाती है, किंतु श्रमणोपासको को जो उपमा दी गई, वे गुणनिष्पन्न हैं। गुणा-नुसार श्रमणोपासको को नीचे लिखी आठ उपमाएँ दी गई हैं।

१ माता पिता समान—जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र का वत्सलता पूर्वक पालन करते हैं, उसी प्रकार कई श्रमणोपासक, साधु साध्वियों के हितैषी, हित चिन्तक और उनके अभ्युदय के इच्छुक होते हैं, वे माता पिता के समान हैं।

२ भाई समान—श्रमणोपासक, माधुओं के भाई के समान भी होते हैं। तत्त्व चिन्तन आदि अथवा उपदेश में साधुओं से कभी मत भेद होने पर भी वे भाई के समान साधुओं के द्वितैपी होते हैं।

३ मित्र समान—माधु और श्रावक में आपने में प्रीति होती है। कदाचित् मतभेद से अश्रीति हो जाय तो भी आपत्ति काल में एक मित्र की तरह सहायक होते हैं—वे मित्र समान हैं।

४ सौत समान—माधुओं का मदा अहित चिन्तन करने वाले और उनके दासों तथा छिद्रों को ह देखने वाले सौत के समान हैं। जिस प्रकार दो सौने आपन में डाह करती हैं, उसी प्रकार साधुओं द्वेष रखने वाले श्रावक, सौत के समान हैं।

५ आदर्श समान—जिस प्रकार आदर्श (दर्पण) सामने आये हुए पदार्थों का प्रतिबिम्ब ग्रह करता है, उसी प्रकार माधुओं के उपदेश में आये हुए सैद्धांतिक भावों को, यथार्थ रूप में ग्रहण कर वाला श्रमणोपासक, आदर्श के समान है।

६ पताका समान—जिन प्रकार वायु के दिशा बदलने में पताका का रुख भी बदलता रहता है उसी प्रकार माधु की देशना अथवा प्ररूपणा के अनुसार बदल कर उसी भाव में बहते रहने वाल श्रावक, अस्थिर परिणामी—पताका के समान होता है।

७ स्थाणु समान—जो श्रावक, गीतार्थ से निद्वान के रहस्यों को सुन कर भी जा अपने ही आश्र पर दृढ़ रहता है, वह स्तम्भ के समान—नहीं झुकने वाला छ है।

८ खरकण्टक समान—जिन प्रकार बबूल आदि के काटे में उलझा हुआ वस्त्र फटता है और छुड़ाने वाले के हाथों में भी चूम जाता है, उसी प्रकार कुछ दुराग्रही श्रावक माधुओं को कठोर वच रूपी बाणों में विध कर कष्ट पहुँचाते हैं। (स्यानाग ४-६)

माता पिता और आदर्श के समान श्रावक, सर्वोत्तम होते हैं और सौत तथा खरकण्टक के सम श्रावक अवम कोटि के होते हैं।

उपरोक्त उपमाएँ साधुओं की अपेक्षा से हैं, कुसाधु अथवा दुराचारियों की अपेक्षा से नहीं कुसाधुओं में असहयोग करने वाला तथा मन्त्र रक्षार्थ कुसाधुओं से समाज को सावधान करने वाल मन्त्र का द्वि चिन्तक है।

छ नो गोवर के खीले के समान डिगमिगाना नहीं, किन्तु घर्मे में दृढ़ रहकर चतुर्विध संघ के नि स्तम्भ के समान आचारभूत हो, बहमी स्तम्भ के समान हो सकता है। इन प्रकार स्तम्भ की शुभ उपमा हो सकती है।

आगम स्वाध्याय

अनगार भगवत तो स्वाध्याय करते ही है, किन्तु श्रमणोपासको को भी आगमों का स्वाध्याय करना चाहिए। जब शास्त्र पुस्तकारूढ नहीं हुए थे, + तब श्रमणोपासक, अनगार भगवतों से श्रवण कर के यथा शक्ति आगमों और उनके अर्थों को धारण करते थे। अनगार जीवन में क्रमानुसार और विधि पूर्वक आगम ज्ञान प्राप्त करना जितना सरल होता है, उतना गृहस्थ के लिए नहीं। सिलसिले से आगम ज्ञान ग्रहण करने में उसके सामने अनेक प्रकार की बाधाएँ होती थी। खास बात तो यह कि अनगार भगवत, सिवाय चातुर्मास के एक स्थान पर अधिक नहीं ठहरते थे और उसमें भी उनकी चारित्र्य सवधी क्रिया-प्रतिलेखना, प्रमार्जना, प्रतिक्रमण, ध्यानादि क्रियाओं में अधिक समय जाता था। इसके सिवाय उनका ठहरना भी, विशेषकर ग्राम के बाहर होता था, इसलिए वे गृहस्थ को क्रमानुसार आगम मुखपाठ करवावे और गृहस्थ सदैव उनके साथ रहकर सीखे, यह बहुत कठिन था। इतनी कठिनाइयाँ होते हुए भी कुशाग्र बुद्धि वाले अनेक श्रावक, श्रुतज्ञान से युक्त थे। वे सूत्र अर्थ और दोनों को जानने वाले-तत्त्वज्ञ थे। नीचे लिखे प्रमाणों से श्रावकों का आगमज्ञ होना सिद्ध होता है।

१ आनन्द कामदेवादि श्रावक आगमज्ञ थे। उनके विषय में समवायागसूत्र और नन्दीसूत्र में लिखा है कि—

“सुयपरिगृहा, तवोवहाणाहं”—वे सूत्र को ग्रहण किये हुए और उपधान आदि तप सहित थे।

२ पालित श्रावक के विषय में उत्तराध्ययन २१ में लिखा है कि—

“निगंथे पात्रयणे, सावए से वि कोविए”—अर्थात्—वह निर्ग्रन्थ प्रवचन में पंडित था।

३ राजमतीजी दीक्षा लेने के समय ‘बहुश्रुता’ थी। उसके विषय में उत्तराध्ययन अ० २२ में लिखा कि “सीलव्रंता बहुस्सुया”।

४ ज्ञाता सूत्र के १२ वें अध्याय में ‘सुबुद्धि प्रधान’ के विषय में जिन शब्दों का उल्लेख है, उससे मालूम होता है कि उसने जिनशत्रु राजा को उसी प्रकार निर्ग्रन्थ प्रवचनों का उपदेश दिया, जिस प्रकार निर्ग्रन्थ देते थे। तात्पर्य यह कि वह निर्ग्रन्थ प्रवचन (आगम) का ज्ञाता था। उसने जितशत्रु राजा को धर्मोपदेश भी दिया और विरति भी प्रदान की।

५ उववाई सूत्र में श्रावकों को “धम्मक्खाई”—धर्म का प्रतिपादन करनेवाले कहा है। धर्म का प्रतिपादन वही कर सकता है जो धर्मज्ञ हो।

+ यद्यपि लेखन सामग्री और लेखन कार्य उस समय भी होता था, किन्तु आगमों को उस समय पुस्तक पर नहीं लिखकर मुख्याग्र ही किया जाता था।

६ सुयगडांग २-२ तथा भगवतो २-५ में लिखा है कि श्रावक—

“लद्धङ्गा गहियङ्गा, पुच्छियङ्गा, त्रिणिच्छियङ्गा अभिगयङ्गा”

अर्थात्—वे सूत्रार्थ को प्राप्त किये हुए, ग्रहण किये हुए, पुनः पूछ कर स्थिर किये हुए, निश्चित किये हुए और समझे हुए हैं।

इस प्रकार आगम ज्ञान के धारक—श्रावक हो सकते हैं, तो वे स्वाध्याय क्यों नहीं कर सकते ? यदि कहा जाय कि उपरोक्त वाक्य ‘अर्थ ग्रहण’ से सम्बन्ध रखते हैं—सूत्र से नहीं, तो कहना होगा कि ‘जो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, वे सूत्र ग्रहण क्यों नहीं कर सकते ? अर्थ से जिसने सूत्र का रहस्य समझ लिया, उसके लिये सूत्र ग्रहण में कौनसी रुकावट आती है ? भाषा सम्बन्धी रुकावट के सिवाय और कोई बाधा नहीं हो सकती। अपनी भाषा में अर्थ और विवेचन समझ लेने वाले के सूत्र ग्रहण करने में कोई रुकावट जैसी वान नहीं लगती। पूर्वाचार्य तो लिख गये कि “सामान्य जनता के हित के लिए ही सूत्र की रचना अर्धमागधी भाषा में की गई”। अतएव यह बाधा भी नहीं रहनी चाहिए। फिर समवायांग और नन्दी में स्पष्ट रूप से “मूयपरिगढा” लिखा ही है। इसलिये सूत्र पढ़ने में कोई रुकावट नहीं है।

७ श्रावकों के ६६ अतिचारों में ज्ञान के १४ अतिचार भी गरीक है और सर्व मान्य है। जिसमें “मुत्तागमे, अत्यागमे, तदुभयागमे” भेद स्पष्ट है। ये सभी अतिचार स्वाध्याय करने की स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं।

८ श्रावकों के सूत्र पढ़ने का निषेध कहीं भी नहीं किया गया है।

९ व्यवहार सूत्र में मुनियों के आगम पठन में जो दीक्षा पर्याय बताई गई, वह साधारण बुद्धि वाले शिष्यों के लिए है—सभी के लिए नहीं। क्योंकि उसी जगह तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले को उपाध्याय और पांच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले को आचार्य पद पर स्थापन करने का भी विधान है। अब सोचना चाहिए कि एक ओर तो तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला ही आचारांग पढ़ सकता है और दूसरी ओर तीन वर्ष की दीक्षा वाला बहुश्रुत उपाध्याय होकर दूसरों को ज्ञान दे सकता है। इन दोनों विधानों से यह स्पष्ट होता है कि जो वय—मर्यादा नियत है, वह साधारण साधुओं के लिए है। उन्हें तो ज्ञान पढ़ना ही चाहिए। किंतु श्रावकों के लिए कोई नियम नहीं है। वे यथेच्छ—योग्यतानुसार श्रुतज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है।

श्रावकों को आगम स्वाध्याय करना चाहिये। यह मानते और प्रेरणा करते हुए भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह अधिकार योग्यतानुसार हो तो ही ठीक है, अन्यथा लाभ के बदले हानि हो सकती है। मैंने देखा है कि बहुत से इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। जिनमें समझने की शक्ति

नहीं, जो अपेक्षा को नहीं समझते, वे यदि भगवती प्रज्ञापना को लेकर बैठ जाय, तो लाभ के बदले हानि ही होने की सम्भावना है। मैंने ऐसे साधुओं को भी देखा है, जो व्याख्यान फरमाते हैं, किन्तु जिस सूत्र पर बोल रहे हैं, उसका आशय खुद भी नहीं समझ सके हैं। इस प्रकार की स्थिति जहाँ हो वहाँ यह अधिकार हानिप्रद हो सकता है। चाहे साधु हों या श्रावक, योग्यता के अनुसार ही श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी, उच्च कक्षा की पुस्तकें पढ़े, तो उससे उसका क्या लाभ हो सकता है ?

तात्पर्य यह कि श्रावकों को भी अपनी योग्यता के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। योग्यता के विषय में विशेष ज्ञान वालों से परामर्श लेकर उनकी राय के अनुसार स्वाध्याय सामग्री का चयन करना चाहिए और शका होने पर पूछकर निर्णय कर लेना चाहिए। यदि फिर भी समझमें नहीं आवे, तो अपनी बुद्धि की कमजोरी मान कर आगम वचनों पर विश्वास रखना चाहिए।

स्वाध्याय एक आभ्यन्तर तप है। श्रुतज्ञान की आराधना महान् फल दायक होती है। अतएव श्रावकों को भी सदैव स्वाध्याय करना चाहिए।

श्रावकों की धर्म दृढ़ता

सच्चे श्रावक, निर्ग्रन्थप्रवचन अथवा जिनधर्म में दृढ़ होते हैं। उनका हृदय ही नहीं, हड्डी और नसों में धर्म प्रेम समाया हुआ रहता है। उनका धर्म प्रेम इतना गहरा और पक्का होता है कि किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता। ससार की कोई भी शक्ति उन्हें धर्म से विचलित नहीं कर सकती। श्रावक की दृढ़ता के विषय में आगमों में लिखा कि—

“असहेज्जदेवासुरनागसुवण्णजक्खरक्खसकिन्नरकिंपुरिसगरुल्लगंधव्वमहोरगाइएहि देवगणेहि निगंथाओ पावयणाओ अणइक्कमणिज्जा”।

अर्थात्—वे अपने शुभाशुभ कर्म विपाक पर विश्वास करने वाले थे। इसलिए वे देव, असुर, नागकुमार आदि देवों की सहायता की इच्छा नहीं करते हैं। कोई भी देव अथवा असुर उन श्रमणों-पासकों को जिनधर्म से चलित करने में शक्तिमान् नहीं हो सकता है।

वे खरे श्रमणोपासक, निर्ग्रन्थप्रवचन में पूर्ण श्रद्धालू होते हैं। उन्हें जिन धर्म में किंचित् मात्र भी सन्देह नहीं होता। उनके हृदय से धर्म के विषय में यही उद्गार निकलते हैं कि—

“निगंथे पावयणे अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अणट्ठे”

अर्थात्—निर्गन्ध प्रवचन ही अर्थ है, यही परमार्थ है। इसके सिवाय सभी वचन अनर्थ के कारण है।

(सुयग० २-२ उववाई ४१)

इस प्रकार उनकी दृढ़ श्रद्धा होती है। यदि अशुभ कर्म के उदय से कोई क्रूर व्यक्ति अथवा दानवादि उन्हें धर्म से चलित करने को तत्पर हो जायें, तो वे मरना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आत्म-मुह से एक अक्षर भी धर्म के विपरीत नहीं निकालते। इतना ही नहीं वे मन में धर्म को छोड़ने का विचार मात्र भी नहीं करते। धर्म को वे अपनी आत्मा के समान ही मानते हैं। इसलिए प्राण त्याग करना उन्हें मंजूर हो सकता है, किंतु धर्म त्याग स्वीकार नहीं होता। ऐसे दृढ़ धर्मी, आदर्श श्रमणोपासक होते हैं।

पूर्वकाल के श्रावको में से 'कामदेव' श्रावक को देव ने कितने भयकर कष्ट दिये। मय नक पिशाच रूप में आकर तलवार से अंग प्रत्यंग काटने लगा। जब इसमें भी वह सफल नहीं हुआ तो मदोन्मत्त हाथी का रूप बनाकर, कामदेव को अपनी सूड़ में पकड़ कर आकाश में उछाल दिया और दातो पर भेल कर पैरोतले रोदने लगा। जब इसमें भी देव असफल रहा, तो एक प्रचण्ड विषधर श्रावकजी के गले में लिपट गया और हृदय में तिक्ष्ण दात गड़ा दिए।

कितना भयकर परिपह था। कितनी असह्य वेदना हुई होगी—उन्हे, किंतु जवान से 'उफ' तक नहीं किया। ज्यों ज्यों उपसर्ग को उग्रता बढ़ती गई, त्यों त्यों धर्म की दृढ़ता भी अधिकतम गाढ़ी बनती गई। आखिर अशक्त मानव के सामने, सशक्त देव को हार माननी पड़ी और चरणों में श्रद्धा कर क्षमा याचना पड़ी। (उपासकदशा २)

श्री कामदेवजी तो घरबार छोड़ कर उपाश्रय में चले गये थे और केवल धर्म मय जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु अरहन्तजी तो व्यापार करने के लिए समुद्र यात्रा कर रहे थे। समुद्र में ही उन्हें मिथ्यात्वी देव ने आकर असह्य कष्ट दिये, किंतु वे भी कामदेवजी का तरह ही दृढ़ रहे।

यदि कहा जाय कि "ये बातें चौथे आरे की हैं। उस समय शरीर सघयण आदि अच्छे थे आज सभी साधन हीन कोटि के हैं, इसलिए दृढ़ता नहीं रह सकती", तो यह वचाव भी उचित नहीं है क्योंकि उस समय के समान आज देव के उपसर्ग भी तो नहीं हैं, फिर सुयगडाग और उववाई सूत्र पाठ, किसी समय विशेष से सम्बन्धित नहीं, किंतु श्रमणोपासक की धार्मिक दृढ़ता से सम्बन्धित है भले ही वह पंचमकाल का भी क्यों न हो। क्या पंचमकाल में शील की रक्षा के लिए आग में कूद कर जल मग्ने वाली संकड़ो वीरागनाएँ नहीं हुईं। सिख गुरु गाविन्दसिंह के दो लडके अपने धर्म के लिए जीते ही दिवाल में नहीं चुन दिये गये। देश के लिए अंग्रेजों की गोलियाँ खाने और फाँसीपर चढ़ने व ले हमारे ही युगमें तो हुए हैं। इनके लिए पंचमकाल बाधक नहीं हुआ, तो हमारे लिए क्यों हो रहा है ?

वास्तव में धर्म दृढ़ता नहीं होने के कारण ही पञ्चमकाल, संहनन आदि के वहाने बनाये जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी सिक्ख मुसलमान आदि जातियाँ, अपने अपने धर्म में हमसे अधिक दृढ़ हैं। वे किसी प्रकार का वहाना नहीं ढूँढ़ती, तब सारी ढिलाई हममें ही क्यों आ गई ?

भगवान् द्वारा प्रशंसित

जिन धर्मोपासकों ने दृढ़ता पूर्वक धर्म का पालन किया, उनकी प्रशंसा इन्द्रों ने भी की है। यहाँ ने असुरों को दूर तथा महान् वैभवशाली, शक्तिशाली इन्द्र ने अपनी देव सभा में यहाँ के दृढ़ धर्मी श्रावक की प्रशंसा की। इन्द्र की कीर्ति प्रशंसा में अविश्वामी झंकार परीक्षा करने के लिए देव, कामदेव और अरुहन्त श्रावक के पास आये और उनकी कठोर परीक्षा की। परीक्षा में खड़े उतरने पर, विरोधी बनकर आये हुए देव, उनके आगे नत मस्तक हुए और क्षमा माँगी।

इन्द्र प्रशंसा करे, तो यह कौनसी बड़ी बात है, स्वयं त्रिलोकनाथ परम तारक भगवान् महावीर प्रभु ने ही मुश्रावक कामदेवजी, कुडकोलिकजी (उपासक २,६) और मद्रुक श्रावक (भगवती १८-७) की प्रशंसा की है। इस प्रकार हमारी श्रमणोपासक परम्परा का भूतकाल बड़ा ही उज्ज्वल रहा है। उस आदर्श को समुद्धर कर हमें अपना वर्तमान सुधारना चाहिए।

साधुओं के लिए भी आदर्श

कामदेव श्रावक की दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए स्वयं तीर्थाधिपति भगवान् महावीर ने धर्म सभा में अपने साधु साध्वियों को संबोधन कर के कहा—

“अब्जो ! समणोवासगा गिहिणो गिहिमज्जावसंता दिव्वमाणुमतिरिक्खजोणिए उवमग्गे सम्मं सहंति जाव अहियासेति, सक्का पुणाइं अब्जो ! समणेहिं निगंथेहिं दुवालसंगं गणिपीडणं (आहिज्जमाणेहिं उवसग्गा) सहित्तए जाव अहियासित्तए”।

—हे आर्यो ! गृहस्थवास में रहने वाला श्रमणोपासक, देव सबधि, मनुष्य सबधी और तिर्यंच संबधि महान् उपद्रव को सम्यक् प्रकार से—शान्ति पूर्वक सहन कर लेता है, तो आचार्य की सर्वस्व निधिरूप द्वादशांगी के धारण करनेवाले निर्ग्रन्थों को तो उपसर्गों को सहन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। (उपा० २)

श्रावकों के धर्मवाद की भगवान् द्वारा प्रशंसा

पहले के श्रमणोपासक, आगमज होने थे। वे वर्म नत्त्व के पण्डित (कोविद) होते थे। उन्होंने नत्त्वज्ञान का इतना गहरा अभ्यास किया था कि कोई भी अर्जन विद्वान् उन्हें डिगा नहीं सकता था। उल्टे बड़े बड़े बुरखर विद्वान्, उन जैन विद्वानों के विद्युद्ध नत्त्वज्ञान के आगे निम्नतर होते थे। एक बार कुडकोलिक श्रावक, बर्गोचे में मानाधिकार कर रहा था। वहा गांधालक मनि देव आया और कुण्ड-कोलिक को जिनधर्म में डिगाने के लिए गांधालक के मत की प्रशंसा तथा भगवान् के मत की निन्दा करने लगा। कुडकोलिक श्रावक ने युक्ति युक्त वचनों में उस देव को निरुत्तर किया।

देव के निग्रतिवाद का खंडन करने के लिए कुडकोलिक ने उसे यही पूछा—‘तुम्हारे मत में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुण्याकार पराक्रम नहीं हैं, अर्थात्—विना प्रयत्न के ही सब काम अपने आप नियति में ही बन जाते हैं, तो यह तो बताओ कि तुम्हें यह देव भव, देव ऋद्धि और दिव्य सुखों की प्राप्ति कैसे हुई?’

देव ने अपने मत पक्ष के अनुसार कह दिया कि—‘यह सब नियति में ही प्राप्त हुआ है—मेरे किमी प्रयत्न के फल स्वल्प नहीं’। तब चतुर श्रावक ने पूछा—

‘देव ! जिस प्रकार तुम्हें विना किमी प्रयत्न के अपने आप यह देव ऋद्धि प्राप्त हुई, उसी प्रकार पृथ्वी, पानी वनस्पति आदि को देवत्व की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ? उन में तो प्रयत्न का अभाव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जब विना प्रयत्न के ही देवत्व की प्राप्ति हो सकती है तो इन स्यावर जीवों को क्यों नहीं हुई ? ये पशु आदि जीव देव क्यों नहीं हुए ? इस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध है कि तुम्हारा सिद्धान्त भ्रम है और भगवान् महावीर का सिद्धान्त पूर्ण सत्य है’।

देव निरुत्तर हो गया और वापिस लौट गया। उस समय भगवान् महावीर कपिलपुर में पधारे। कुडकोलिक को देव ने हुई चर्चा का वर्णन करने के बाद, भगवान् ने श्रीमुख में फरमाया—

“तं धन्नेमि एं तुमं कुंडकोलिया” —अर्थात्—हे कुडकोलिक ! तुम धन्यवाद के पात्र हो।

भगवान् द्वारा दिया हुआ धन्यवाद, कुण्डकोलिक श्रमणोपासक की धर्म दृढ़ता—अडिगता एवं धर्मवाद द्वारा निर्ग्रथ प्रवचन की महत्ता प्रदर्शित करता है। भगवान् धन्यवाद देकर ही नहीं रह गये, किन्तु भाव्य नाधियों का मन्त्रोचित करके कहा,—

‘सुनार की अनेक झकटों में रहा हुआ गृहस्थ श्रमणोपासक नत्त्वार्थ को अनेक प्रकार के हेतु ने प्रश्नों ने एवं मुद्दितियों ने सिद्ध करके, अन्यमत वालों को निरुत्तर करके निर्ग्रथ प्रवचन की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, तब तुम तो निर्ग्रथ हो, और द्वादशांगी के धारक हो। तुम्हें तो प्रसन्न उपस्थित होने पर

तत्त्वार्थ का, हेतु और यृक्ति के साथ प्रतिपादन कर, अन्य मतवालों को निरुत्तर करके निर्ग्रन्थ प्रवचन का महत्त्व बढ़ाना चाहिए” । (उपासक-६)

इसी प्रकार मद्रुक श्रावक का प्रसंग इस प्रकार है ।

‘मद्रुक श्रावक’, राजगृह का निवासी था । राजगृह के बाहर कालोदायी आदि अन्य तीर्थिक विद्वान् रहते थे । वे आपस में भगवान् महावीर के सिद्धांत के विषय में चर्चा कर रहे थे । इतने में उद्यम से मद्रुक श्रावक निकला । वह भगवान् को वन्दन करने जा रहा था । उन अर्जन विद्वानों ने मद्रुक को अपने पाम बुलाकर पूछा-

“तुम्हारे बर्माचार्य, बर्मास्तिकाय आदि पात्र अस्तिकाय मानते हैं । इनमें से चार तो अरूपी और एक रूपा है, किन्तु यह किम आधार में माना जाता है ?

मद्रुक ने कहा-इन अस्तिकायों को इनके कार्य से जाना जा सकता है । यदि कोई वस्तु अपना कार्य नहीं करे, तो हम उसे नहीं जान सकते ।

मद्रुक का यह उत्तर सुन कर कालोदायी आदि ने कहा-

“अरे तुम कैसे श्रमणोपासक हो, और तुम्हारी मान्यता ही कैसी है ? जिस वस्तु को तुम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसकी मान्यता किम आधार पर रखते हो ?

मद्रुक ने कहा-बन्धुगो ! छद्मस्थ जीव, विश्व के समस्त भावों को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता । अच्छा तुम्हीं बताओ, इस वृक्ष के पत्ते क्यों हिल रहे हैं ?

—“वायु से ।

—“क्या तुम वायु को देख रहे हो ? यदि देख रहे हो, तो बताओ उसका रंग रूप कैसा है” ?

—“नहीं, वायु दिखाई तो नहीं देता । उसके चलन स्वभाव और स्पर्श से जानते हैं”—अन्य तीर्थियो ने कहा ।

—“अच्छा, आपकी नाक में कभी मुगन्ध या दुर्गन्ध आती है” ? —मद्रुक ने पूछा ।

—“हा, हा, आती है” ।

—“तो जरा बताइए कि क्या आपने गंधकी आकृति और रूप देखा है ” ?

—“नहीं, वह दिखाई नहीं देता ” ।

—“अरणी की लकड़ी में अग्नि है ” ?

—“हां है ” ।

—“क्या उसे आप अरणी में देख सकते हैं ? ”

—“नहीं । ”

—“अच्छा, समूहपात्र रही हुई वस्तुएँ और देवलोके (जिसे आप भी मानते हैं) दिखाई देने हैं ?”

—“नहीं।”

जब आप स्वयं उपरोक्त वस्तुओं को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, किंतु कार्य के आधार में इन्हें मानते हैं, तो अस्मिकाय के मानने में कौनसी ग्राह्य खड़ी होती है ? ”

वस्तुओं ! छद्मस्थ मनुष्य की दृष्टि के बाहर बहुतसी वस्तुएँ रहती हैं। यदि बिना देखी हुई वस्तु का अभाव हो जाय तो फिर मद्भावे क्या रहेगा ? ”

मद्रुक के युक्ति मगन उत्तर में वे अन्यतीर्थी विद्वान् निरुत्तर हो गये। उनके निरुत्तर हो जाने पर मद्रुक, भगवान् के समवमरण में गया। धर्मोपदेश के अनन्तर भगवान् ने भरी मभा में मद्रुक के धर्मवाद का वर्णन किया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि—

‘ते सुदुणं तुमं मद्यु ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी । माहृणं तुमं मद्यु ! जाव एवं वयासी’ ।

—हे मद्रुक ! तुमने उन अन्य तीर्थियों को अच्छा उत्तर दिया। तुम्हारा उत्तर बहुत ठीक था।

वे अन्यतीर्थी मद्रुक के निमित्त मे धर्म के समुत्पन्न हुए और आत्म कल्याण कर लिया।

(भगवती १८-७)

इस प्रकार अनेक प्रभावशाली श्रमणोपासक हुए हैं, जिनको प्रभु ने श्रीमुख में धन्यवाद दिया। उनके धर्मवाद की प्रशंसा की और उनका आदर्श उपस्थित करके श्रमण निर्भयों को उत्साहित किया। हमारे पूर्व के आचरक इस प्रकार के दृढ़ धर्मों और धर्म प्रभावक थे, किन्तु आज उल्टी गंगा बह रही है। यदि कोई अनेकान्त का दुरुपयोग करने वाला कुण्डकोलिक के स्थान पर होना, तो यही कहता कि—

“ हा, पात्र समवाय में नियति’ भी ना है, इसलिए नियतिवादी गोगालक मन में निर्भय प्रवचन का समन्वय हो सकता है ” । इस प्रकार की वृत्ति उस समय नहीं थी। न ‘सर्वधर्म समभाव’ की धारणा और श्रद्धा हीन बनाने की दुर्वृत्ति ही उस समय थी।

हमारी वर्तमान दशा

श्रमणोपासक, जिनधर्म में दृढ़ श्रद्धालु होता है। वह कर्मफल को मानता है। कभी, पूर्व के अशुभ कर्म के उदय ने विषम परिस्थिति आजाय और किसी प्रकार के दुःख में पीड़ित हो जाय, तो भी वह मानता है “यह मेरे पूर्व के अशुभ कर्म का फल है। अपने कर्म का फल मृगे भुगतना ही पड़ेगा। किसी देव दानव की यह शक्ति नहीं कि वह मेरे अशुभ कर्मों को बदल कर शुभ बना दे। मेरे कर्मों की निर्जंगा, मैं स्वयं तप के द्वारा कर सकता हूँ । इस प्रकार सोच कर सतोष धारण करता है और धर्म में अधिक दृढ़ हो कर यथाशक्ति अधिक धर्म का आचरण करता है। किन्तु हमारी वर्तमान दशा इस

स्थिति से बहुत विपरीत हो गई है। हम वज्र मय स्तम्भ नहीं रह कर गोबर के खीले बन गये हैं। ससार में हम अपने को 'जैनी, श्रावक और श्रमणोपासक' इतना ही नहीं 'धोरी श्रावक' बतलाते हैं, किन्तु हमारा आचरण बिल्कुल गया बीता हो गया है। हम में कुछ ऐसी कुरुडियाँ आ गई हैं कि जिन के कारण तथा दृढता के अभाव में हम मिथ्यात्व का खुलकर सेवन करते हुए भी लज्जित नहीं होते।

हमारे त्योहार

जिस प्रकार अजैन लोग, नवरात्रि और दशहरा मनाते हैं, उसी प्रकार हमारे अनेक जैनी नाम धराने वाले बन्धु, नवरात्रि का व्रत रखते हैं और दुर्गा तथा काली माता की पूजा पाठ करते हैं, और उससे अपनी समृद्धि की कामना रखते हैं।

होली के दिनों में हमारे अनेक जैनी भाई, होलिका पूजन, दहन आदि कर के अनेक प्रकार का मिथ्यात्व तथा पाप का उपार्जन करते हैं। सीतला पूजन, गनगोद व्रत और नजाने कौन कौनसे कल्पित देव देवियों को हमारे भाई बहिन पूजते हैं।

दिवाली हमारा धार्मिक त्योहार है, किन्तु उस दिन धन की कामना से कल्पित लक्ष्मी देवी, गजानन, बहियें, दावात, कलम आदिकी पूजा कियों करते हैं। उस समय यदि उनके चेहरो से भावों का पता लगाया जाय तो मालूम होगा कि उनका हृदय इन बहियों, दवातों कलमों, लक्ष्मी के कल्पित चित्र और गजानन आदि (जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं) के प्रति पूर्ण रूप से प्रणिपात कर रहा है। वे इतना भी नहीं सोचते कि इस मिथ्या प्रवृत्ति में क्या धरा है? क्या बही, कलम, दवात, सोना चाँदी, रुपया, नोट आदि भी कोई देव हैं? प्रत्यक्ष रूप में ये जड़ वस्तुएँ हैं। इनके पीछे किसी देव की कल्पना भी नहीं है। लक्ष्मी का चित्र और गजानन की पूजा करने से ही किसी को धन लाभ होता, तो प्रतिवर्ष भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले सभी व्यापारी धनवान हो होते। किसी को भी धन हीन तथा कर्जदार होने का प्रमग ही नहीं आता। इनकी पूजा करते रहने वाली अनेक व्यापारी पेढियाँ अत्यधिक हानि के कारण बंद हो गई। बहुत से व्यापारी आज भी आर्थिक कठिनाई उठा रहे हैं और दूसरी ओर इन क्रियाओं से सर्वथा वंचित ऐसी जातियाँ तथा राष्ट्र, मालामाल तथा आर्थिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त किये हुए हैं।

यदि कहा जाय कि देवी देवताओं का अस्तित्व तो जैन सिद्धांत भी मानता है और उनके अनुग्रह के प्रमाण भी शास्त्रों में हैं, फिर इन्कार क्यों किया जाता है? समाधान है कि—देवीदेवताओं के अस्तित्व और अनुग्रह में इन्कार नहीं किया जा रहा है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि 'आप जिन्हें

देव मान कर पूज रहे हैं, वह आपकी गलत धारणा है। न तो बहिन्यो, दावातों और लेखनी में देव का निवास है और न लक्ष्मी आदि चित्रों में। क्या प्रत्येक मूर्ति और तेल मिन्दूर लगे अनघड पत्थर में देव रहता है? यदि रहता हो, तो उसकी आगानना और अपमान कोई नहीं कर सकता। जब कि इन सब का अपमान एक बच्चा भी कर सकता है। यदि इनके मानिष्य में देव होता, तो पूजक पर कृपा अवश्य करना, कम से कम उसे स्वर्ग की आगाही तो दे ही देना।

जिन प्रकार मुर्दों में प्राण नहीं होते, उसी प्रकार इन कल्पित गणेशों और लक्ष्मियों में देवत्व नहीं है। मुर्दों की किनारी ही सेवा करो, वह स्वयं हिलडुल नहीं सकता, इसी प्रकार मनमाने कल्पित देव, मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकते।

वान्तविक देव भी शुभाशुभ कर्म और उसके परिणाम को बदल नहीं सकते, तो ये कल्पित जड वस्तुओं के झूठे देव, क्या भला कर सकेंगे ?

मनुष्य को जो जो अनुकूलनाएँ मिलती हैं और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, वह पुंस्फार्थ। और शुभ कर्म के उदय से अर्थान्-पाचो समवाय का अनुकूलना से मिलती है। इसलिए व्यर्थ के मिथ्या-चार को छोड़ कर जैनत्व के प्रति ही दृढ़ रह कर यथा शक्ति धर्म का आचरण करना चाहिए और बिना इधर उधर भटके, समझ सोचकर अपना कर्तव्य करने रहना चाहिए। इससे मन की अशांति मिटेगी, नये अशुभ कर्म का गाढ़ बंध नहीं होगा और पूर्व के कर्म की निर्जरा होकर शुभ कर्म का उदय होगा, तभी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। धर्म पर और अपने आप पर श्रद्धा रखकर, यथा शक्ति धर्म का आचरण करते रहने वाले का भौतिक दृष्टि में भी भविष्य उज्ज्वल होता है।

इस प्रकार लौकिक त्याहारों के निमित्त से अनेक प्रकार के मिथ्यात्व का सेवन किया जाता है। इसे बन्द करके दृढ़ सम्यक्त्वी बनना चाहिए।

रोग के निमित्त से मिथ्यात्व सेवन

हमारे बहुत से भाई और बहिन अपने या बच्चों के रोग का निवारण करने के लिए और देवी देवताओं—भैरव भवानी—की सेवा में भटकते रहते हैं। ताबीज और डारा बागा करवाने फिरते हैं।

जैन सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करता है कि 'रोगोत्पत्ति का मूल कारण अशुभ कर्म—अनानावेदनीय कर्म का उदय है, और निमित्त कारण आहारादि की प्रतिकूलता से शरीर में बीमारी के योग्य पुद्गलों का (कटिजयन, अजीर्ण आदि से) जमा होना तथा छोट आदि अनेक कारण हैं। माता और मातामर आदि रोगों को देवी देवता रूप मानने की मूढ़ता तो अब भी बहुत फैली हुई है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, कि इन रोगों को टीका लगाकर रोकने के प्रयास ही रहे हैं और इनमें सफलता

भी होती है। जो लोग इन रोगों को देव कृपा मान कर भाव पूर्वक मानते पूजते हैं, उनके यहाँ भी इन रोगों के अनिष्ट परिणाम- होते हैं और जो जातियाँ और राष्ट्र, इन रोगों को देव रूप नहीं मानकर उचित उपचार करते हैं, उनका ये मिथ्यादेव कुछ भी नहीं बिगाड़ते, बल्कि उनके यहाँ अनिष्ट परिणाम भी उतने नहीं होते।

इस प्रकार जैनधर्म के उपामक और सम्यग्दृष्टि कहे जानेवाले लोगों में कितना अज्ञान भरा है। वे बान बात में मिथ्यात्व की उपामना करने लग जाते हैं। यह उनके जीवन में स्पष्ट हो रहा है।

विवाह और मिथ्यात्व

वैवाहिक कार्य का प्रारम्भ भी प्रायः मिथ्यात्व सेवन कर के किया जाता है। सर्व प्रथम गणपति पूजन किया जाता है। महिलाएँ विवाह के गीत में पहले गणपति की ही स्तुति करती हैं और आमन्त्रण पत्रिका भी सबसे पहले गणपति को ही लिखी जाती है। इसके विवाह देश भेद में छोटे मोटे अनेक प्रकार में मिथ्यात्व का सेवन किया जाता है।

विवाह विधि भी मिथ्यात्व से ओतप्रोत है। कई मिथ्यात्वों देवों की साक्षी से ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत भाषा में कुछ मन्त्र और श्लोकों के उच्चारण के साथ हवन पूजन आदि होता है। अग्नि की साक्षी भी मानी जाती है और लग्न के बाद भी भैरव, भवानो, चंडी, मोतला, हनुमान आदि किनने ही देवों को, वर वधू में पूजा कराई जाती है।

वर्तमान में जैन विधि से विवाह करने कराने का प्रश्न भी उठ रहा है और कहीं कहीं होने भी लगे हैं। विवाह मस्कार की विधि भी 'आचारदिनकर' आदि ग्रंथों में जैनाचार्य द्वारा लिखी हुई है और अन्य पुस्तकें भी छपी हैं, किंतु इन सब पर अर्जन विधि का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। विचार पूर्वक देखा जाय, तो यह विधि बिल्कुल मरल और मीथी सादी हो सकती है।

लग्न का उद्देश्य केवल वर कन्या का सम्बन्ध मिलाना है। योग्य वर का योग्य कन्यामें—जिनका आचार, विचार, स्वभाव और वय समान हों—सम्बन्ध जोड़ना है। यह उद्देश्य सभी जातियों और देशों में समान रूप से है। भेद केवल विधि विधान और रीति रिवाज का है। यह भेद नव्वं, प्रत्येक जाति, वर्ग और देश में रहा हुआ है और परिवर्तनीय है। हमें ऐसी विधि अपनानी चाहिये कि जिसमें व्यर्थ के झगड़ नहीं हों। पक्षों अथवा सम्बन्धियों की साक्षी से वर कन्या को परस्पर वचनबद्ध करना और वर को 'स्वदार—सतोष' तथा कन्या को 'स्वपति—सतोष' व्रत धारण करवाना है। व्रत की प्रतिज्ञा गुरु के समक्ष अथवा योग्य व्रती श्रावक के समक्ष होकर लग्न विधि पूर्ण हो सकती है।

एक बात ध्यान रखने की है। यदि वरकन्या ने पहले सम्यक्त्व ग्रहण नहीं किया हो, तो इस विधि के पूर्व उन्हें सम्यक्त्व ग्रहण करवा कर—नियमानुसार वास्तविक जैनी बनाने के बाद 'मदारसतोष व्रत' देना चाहिये। जहां तक हो, 'पाच अणु व्रतो' का ग्रहण कराना चाहिए, अन्यथा चतुर्थ व्रत तो अवश्य ही कराना चाहिये, क्योंकि विवाह सम्बन्ध को जैन धर्म में स्थान नहीं है, विरति को ही स्थान है। इस व्रत के द्वारा लग्न सम्बन्ध में मर्यादा बाहर की अविरति के त्याग हो जाते हैं और इस अपेक्षा में जैन विधि कही जा सकती है।

'मगल-पाठ' के बाद यह विधि पूर्ण की जा सकती है। इसमें किसी देव, देवी, हवन, पूजन की आवश्यकता नहीं रहती। महिलाओं के द्वारा मगलगान भी तदनुरूप ही हो। लग्नोत्सव के समय वादिन्त्र का उपयोग तथा प्रीति-भोज, अपनी स्थिति का अतिक्रमण कर के नहीं किया जाय। आगत सम्बन्धियों का सत्कार यथा शक्ति हो सकता है। तात्पर्य यह कि मूल उद्देश्य 'वरवधू को लग्न सम्बन्ध से जोड़ने' का और मुख्य नियम 'व्रत प्रतिज्ञा से युक्त' करने का है। शेष सब बातें गौण हैं।

इस प्रकार यदि सुचारु किया जाय, तो लग्न प्रसंग पर होते हुए अनेक प्रकार के मिथ्या विधि विधानों से बचा जा सकता है।

मृत्यु प्रसंग और मिथ्यात्व

जिम प्रकार लग्न प्रसंग के साथ अनेक प्रकार का मिथ्यात्व जुड़ गया है, उसी प्रकार मृत्यु प्रसंग को लेकर भी अनेक प्रकार का मिथ्यात्व नेवन किया जा रहा है।

जब मनुष्य, मरणासन्न होकर अंतिम सांस ले रहा हो, तब उसे महान् वेदना होती है। उस महान् वेदना के समय ही उसे पलंग अथवा विस्तर पर से हटा कर पृथ्वी पर (गोमय से लीप कर) सुलाया जाता है और माना जाता है— 'पृथ्वी की गोद में मृत्यु होने से जीव की सद्गति होती है', यह भूल है। जैन सिद्धांत इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। जैन सिद्धांत के अनुसार जीव की सद्गति और दुर्गति उनकी खुद की परिणति और उपाजित शुभाशुभ कर्म के अनुसार होती है। पृथ्वी अथवा गोबर उसमें कारण नहीं बनता। जो लोग उस मरणासन्न व्यक्ति को धर्म सुना कर परिणामों को उज्ज्वल नहीं करके, उसे पृथ्वी पर लेने की क्रिया करते हैं, वे उसे अधिक दुखी करते हैं। वे उसके दुख के कारण बन कर हिंसा के पाप से बँधते हैं और उस व्यक्ति के अशुभ परिणाम के निमित्त भी बनते हैं।

मृत्यु के बाद स्वजनादि का फर्जियात रुदन भी त्याज्य है। यदि कोई फर्जियात रुदन नहीं करता है, तो कहा जाता है कि इसने 'धर्म दाढ' (दहाड़ मारकर रोना) नहीं दी। पता नहीं इस रोने में धर्म कहा से घुस गया? किंतु दूसरों का यह सिद्धांत जैनियों ने भी अपना लिया और इसमें

बहुतो को तो आत्मीयता बताने के लिए, ऊँचे आवाज से, सम्बन्ध जताकर रोना पड़ना है। यह फजियान्त रुदन भी त्यागनीय है।

मृत्यु के बाद, शव के अग्नि संस्कार के सिवाय और कोई क्रिया शेष नहीं रहती। इसके बाद उस दिन नहीं, तो दूसरे या अधिक से अधिक तीसरे दिन शोक हटाकर साधारण स्थिति में आ ही जाना चाहिए। “उठावने” का अर्थ भी शोक निवृत्ति ही होना चाहिए। किंतु अर्जन संस्कारों के प्रभाव में जैन समाज भी कई अड़गो का शिकार बन गया। कई प्रान्तों में जैनी लोग भी दूसरों की तरह मृतक व्यक्ति के लिए घर के बाहर—आम रास्ते पर, खीर और बाटी या चपाती बना कर स्मशान भूमि में ले जाते हैं, उसे दाह स्थान पर रखते हैं और ऊपर से पानी भी ढोलते हैं। वे ममझते हैं कि ये चीजें मृतक आत्मा को पहुँचती हैं। फिर लगभग बारह दिन तक मृतक के शोक की चीजें घर के बाहर कहीं रखते हैं। जाति भोज-मोसर आदि करते हैं और मानते हैं कि मृत्यु के उपरान्त बारह दिन तक मृत आत्मा घर के आस पास चक्कर काटती रहती है, और उनका दिया हुआ भोजनादि ग्रहण करती है। ये सब मिथ्या बातें हैं। जैन सिद्धांत कहता है कि मरने के बाद तत्काल आत्मा अपनी गति के अनुसार जहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ चली जाती है। पीछे से जो क्रियाएँ की जाती हैं, उनका लाभ उसको कुछ भी नहीं मिलता।

साधुओं के शव को रोक रखना

साधु साध्वी के देहान्त के बाद, शव को बाहर के लोगों के दर्शनार्थ, बहुत लम्बे समय तक रखा जाता है और बड़े ठाठबाट से समारोह पूर्वक अन्तिम क्रिया होती है। देह दर्शन के लिए शव को लम्बे समय तक रोक रखना भी हिंसा है, क्योंकि शव में अन्तर्मुहूर्त में ही समुच्छिन्न जीवों की उत्पत्ति होने लगती है और दुर्गन्ध पैदा होकर फैलती है। ठाठबाट से शव संस्कार करना, मृतात्मा के प्रति समान प्रदर्शित करने की लोक रुढ़ि है। परन्तु उसमें भी विवेक होना चाहिए। अनावश्यक और व्यर्थ के आडम्बर में शक्ति का अपव्यय करने के बदले शुभ कार्य किये जायें, तो विकार हटकर वास्तविक प्रभावना हो सकती है।

अनुचित प्रत्याख्यान

जैनधर्म में पापत्याग के प्रत्याख्यान होते हैं, किन्तु किसी दुखी की सेवा अथवा प्रसूति की परिचर्या के प्रत्याख्यान नहीं होते । जिस प्रकार दुखी को अनुकम्पा दान और रोगी की दवाई देने के त्याग नहीं होते, उसी प्रकार प्रसूति की परिचर्या के त्याग भी नहीं होते । किन्तु वैदिकों के प्रभाव के कारण, जैनधर्म की मूर्तिपूजक परम्परा में ऐसे त्याग होने लगे । कई बहिने अपनी वधुओं और पुत्रियों के प्रसव काल के समय तथा कुछ दिन बाद भी उनकी सेवा करने के त्याग कर लेती हैं । उनकी मान्यता है कि यदि वे उनकी सेवा करेगी, तो उन्हें सूतक लग जायगा और इसने वे दर्शन पूजनादि से वंचित रह जायेंगी । हमारी मातृमार्गी समाज में तो ऐसी बाधा है ही नहीं । प्रसूति सेवा के बाद वे सामायिकादि कर सकती हैं । मृतक का अग्नि संस्कार होने के बाद भी सामायिकादि हो सकती हैं, और ऋतु धर्म के समय भी सामायिक हो सकती हैं । किन्तु सनर्ग दोष के कारण हमारे समाज में भी कहीं कहीं वैसे प्रत्याख्यान होने लगे हैं । यह भी विकार का ही परिणाम है ।

दूषित तप

साधु और श्रावक की जितनी भी धर्म क्रियाएँ हैं, वे सब आत्म कल्याण के लिए हैं—निर्जरा के लिए हैं, किन्तु 'चुदडी का उपवास' सकट्या तैला, मदनासुन्दरी का आदर्श सामने रखकर 'व्याधिहरण और मुख सम्पत्ति करण=ओली आदि तप, भौतिक स्वार्थ साधना के उद्देश्य से होते हैं और इस विकार में त्यागी वर्ग भी सहायक होता है । तपस्याएँ हो, किन्तु उनके साथ रही हुई स्वार्थ भावना मिट कर आत्म कल्याण का हेतु ही रहे । इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है । ऐसा होने पर ही विकार हटकर मस्कार गुद्ध हो सकेगे ।

श्रीभरतेश्वर और श्रीकृष्ण तथा अभयकुमार ने भौतिक इच्छा से तप किये थे, किन्तु वे विरति में स्वीकार नहीं किये । उनके वे पोषक आत्म पोषक नहीं, किन्तु स्वार्थ पोषक थे । स्वार्थ पोषक तप में त्यागियों अनुमति नहीं होनी चाहिए और जो विकार घुसे हैं, उन्हें दूर करना चाहिए ।

इस प्रकार हमारे जीवन में मिथ्यात्व ने गहरा घर कर लिया है । हम जैनी कह लाते हुए भी अपने जीवन में अजैनत्व को खूब अपनाये हुए हैं । हमें अपनी इस अधम दशा पर शान्ति से विचार करना चाहिए और मिथ्यात्व को सर्वथा निकाल फेंकना चाहिए ।

उपसंहार

हम अगर धर्म का भी नियमानुसार पालन करे, तो ससार में जिनधर्म की अच्छी प्रभावना हो सकती है। अन्य जीवों को जिन धर्म के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। अपना जीवन भी गान्ति से बीतता है। और भावन्तर भी सुधरता है।

इस प्रकार की स्थिति तब बनती है, जब कि हम जिनधर्म पर पूर्ण विश्वास रखें। जैनत्व में दूषण लगानेवाली प्रवृत्ति से बचे। अपनी कषायों पर अकुश लगावे। तृष्णा को बढ़ने नहीं दें। दुखी दर्दियों की यथा शक्ति सेवा करे और सहिष्णु बने।

यदि हमारी मनोवृत्ति और कार्य श्रमणोपासक की मर्यादा के अनुसार बन जावेगें, तो हम धर्म प्रभावना भी कर सकेंगें, अपनी आत्मा का उत्थान भी कर सकेंगें और अन्य जीवों के लिए मार्गदर्शक एवं हितकारी भी हो सकेंगें।

॥ समणोवासगा सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु खेमङ्करा भवइ ॥

मोक्ष मार्ग

चतुर्थ खण्ड

अनगार धर्म

उद्देश्य

अखण्ड शान्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति का ससार में कोई मुख्य मार्ग है, तो एक मात्र अनगार धर्म ही है। अनगार धर्म के द्वारा सरलता पूर्वक ससार वृद्धि के कारणों को रोका जाकर शाश्वत सुख के मार्ग को अपनाया जा सकता है। यद्यपि अगार धर्म भी परमसुख की प्राप्ति का एक साधन है, परन्तु वह परम्पर साधन है—अनन्तर साधन नहीं है, क्योंकि बिना अनगार धर्म के इतनी विशुद्ध साधना नहीं हो सकती। यदि अगार धर्म ही मोक्ष प्राप्ति का राज मार्ग होता, तो अनगार धर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगारधर्मी—आवक यदि जोरदार साधना करे, तो भी वह अधिक से अधिक “अच्युतकल्प=वारहवें देवलोक तक ही जा सकता है। (उववाई सूत्र) अनगार धर्मी के ससार परिभ्रमण के बाह्य कारण तो छूट ही जाते हैं और अभ्यन्तर कारण भी बहुत कुछ छूट जाते हैं, जो रहते हैं, वे भी क्रमशः नष्ट होते जाते हैं। साधुता के धारक को बाह्य प्रवृत्तियों के साथ अन्तर प्रवृत्तियों भी बदलनी पड़ती है। चतुर्गति रूप ससार में भटकाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, उन सब से अपने को हटा कर स्थिर और शान्त बनाने वाली प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है।

जिसे रोग मुक्त होकर नीरोग एवं बलवान होना हो, उसे सबसे पहले रोग के कारणों से बचना पड़ता है और फिर आरोग्यता के साधनों का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार भव-भ्रमण रूपी महारोग से मुक्त होने के लिए सर्व प्रथम उन कारणों को त्यागना पड़ता है—जो भवभ्रमण के निमित्त हैं। इनके त्याग के बाद उन साधनों को अपनाना पड़ता है—जो पूर्व के लगे हुए कर्म रूप रोग को क्षय करके अखण्ड शान्ति, पूर्ण स्थिरता और स्वाधीनता में सहायक होते हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है। त्रिकाल अबाधित और शाश्वत निद्रांत है।

संसार त्याग

मनुष्य पहले साधक को अपना साध्य स्थिर करना पड़ता है। उसके बाद साधना निश्चित करनी होती है। वही साधना उत्तम कही जा सकती है, जो साधक को साध्य के निकट पहुँचानेवाली हो। यदि साधना करते करते साधक, साध्य से दूर होता जाय, तो वह साधना नहीं, किन्तु बाधना (बाधा) है विराधना है।

निर्ग्रहों की साधना केवल आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही होती है। उनका एक मात्र ध्येय भगवन् बन्धनों (पराधीनताओं) से मुक्त होकर—पर भाव से हटकर स्वभाव में स्थिर होना है। वह जन्म जरा और मृत्यु के दुःख रूप समार से मुक्त होना चाहता है। वह समझता है कि—

“यह संसार रूपी समुद्र महान् भयकर है। इसमें जन्म जरा और मृत्यु रूप महान् दुःखों से भरा हुआ, क्षुब्ध और अथाह पानी है। विविध प्रकार के अनकूल और प्रतिकूल, सयोग और वियोग की चिन्ता से इसका विस्तार बहुत ही फैला हुआ है। इस महाएवं में बध बन्धनादि अनेक प्रकार की ढिलोरे उठ रही हैं और करुणा जनक शब्द होते हैं। परस्पर की टक्कर अपमान और निन्दा आदि तरंगे हैं। कठिन कर्म रूप बड़ी बड़ी चट्टानें इस महामागर में रही हुई हैं, जिनकी टक्कर से ढिली ढाली नावें नष्ट हो जाती हैं। चार कषाय रूपी चार गंभीर पानाल—कलशों से यह समुद्र अति गहन हो गया है। तृष्णा रूपी महान् अन्धकार इसमें छाया हुआ है। आशा और तृष्णा रूपी फेन उठते ही गहने हैं। मोहनीय कर्म भोग रूपी भयानक भँवर इस समुद्र में पड़ता है, जिसमें पड़कर प्राणी डूब जाता है। प्रमाद और अज्ञान रूपी मगर मच्छ इसमें घूम रहे हैं। अनादिकाल के सताप से कर्मों का गाढ़ और चिक्ना कीचड़ ऐसा भरा हुआ है कि जिसमें फँसे हुएों का निकलना असंभव हो जाता है। इस प्रकार सर्वत्र फैले हुए संसार रूपी महा समुद्र को महा भयानक मानकर, भव्य प्राणी, निर्ग्रह-धर्म रूपी मुद्द जहाज का आश्रय लेकर पार होते हैं।” (उपवाई सूत्र)

कोई कोई आत्माथी सोचते हैं कि—

“यह शरीर अनित्य है। कितना ही जनन करो—इसका नाश तो होगा ही। अनित्य होने के साथ यह अपवित्र भी है—अशुचिमय है। दुःख और क्लेश का भाजन है। जलमें उत्पन्न हुए बुलबुले की तरह नष्ट होने वाला है। व्याधि और रोगों का घर है और मृत्यु में मदा घिरा दुग्धा रहता है। जन्म दुःख पूर्वक होता है, रोग और वृद्धापा भी दुःखमय है और मृत्यु की वेदना तो इनमें भी अधिक दुःखदायक है। इस प्रकार यह संसार दुःख रूपी ही है। सभी प्राणी समार में दुःख भुग्न रहे हैं—

“अहो दुक्खो हं संसारो जत्थ कीसंति जंतवो” (उत्तराध्ययन १६)

किमी भव्यान्मा ने मनार को अग्निरूप मानकर सोचा,—

“यह संसार जल ग्हा है, उसकी ज्वालाएँ फैल ग्ही है। जिस प्रकार जलते हुए घरमें में अमार वन्तु छोडकर मार वन्तु निकलने वाला बुद्धिमान है उसी प्रकार अपनी आत्मा को बचाने वाला ममभदार है (भगवतो २-१)

इस प्रकार किसी भी दृष्टि में संसार को दुःख रूप मान कर, निर्वेद की प्रबलता में भव्यात्माएँ संसार का त्याग करती हैं। उनका लक्ष एक मात्र मोक्ष का ही रहता है। वे समार रूपी महा भयानक समुद्र पार को करने के लिए धर्म रूपी जहाज में बैठते हैं। उनके पाम ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपी महा मूल्यवान् धन होता है। वे जिनेश्वर भगवान् के बताये हुए सम्यक् मार्ग से सीधे सिद्धपुरपाटन (मोक्ष) की ओर बढ़ने ही जाते हैं (उववार्ड २१) उनकी प्रवर्जा का एकमात्र कारण आत्म कल्याण ही होता है—“अत्तत्ताए परिव्वए” (सूयगडाग अ ३-३ तथा ११) वे आत्मा का उद्धार करने के लिए ही संयम धारण करते हैं—“अत्तत्ताए संबुद्धस्स” (सूय० २-२) संयम होने के बाद उनकी प्रवृत्ति संयम के अनुकूल ही होती है। चारित्र्य पालने में ही उनकी दृष्टि होती है—“अहीव एगंतदिट्ठी” (जाता १) उनका प्रयत्न कर्म बन्धनों को नष्ट करने का ही होता है “कम्मणिग्घायणद्धाए अब्भुद्धिआ” (उववार्ड १७) वे निर्दोष आहार पानी लेते हैं और शरीर को पोषते हैं, वह भी मोक्ष साधना के लिए ही है। भगवान् ने उनके लिए यही निर्देश किया है, जैसे कि—

“अहो ! जिणेहिं असावज्जा, वित्ती साहुण देसिआ ।

मुक्खमाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा (दशव० ५-१-६२)

इस प्रकार साधु की सारी जिन्दगी, मारे प्रयत्न, सभी क्रियाएँ, मोक्ष के लिए ही होती हैं। उनका उपदेश प्रदान भी मुक्ति की साधना का एक अंग होता है (सूय० २-१)

निर्ग्रथ श्रमण, मोक्ष के लिए ही प्रवर्जित होता है। चक्रवर्ती सम्राटों राजा, महाराजाओं कोट्या-

विपत्ति सेछे, सामंतो और मामूली व्यक्तियों ने ससार की आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होने के लिए ही दीक्षा ग्रहण की। स्वयं तीर्थंकर भगवान् भी अपने कर्म बन्धनों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रवर्जित होते हैं। भगवान् महावीर के विषय में श्री आचाराग सूत्र श्रु०२ अ. १५ में लिखा कि—

“तत्रोणां समणे भगवं महावीरे.....सुचरियफलनिव्वाणमुत्तिमग्गेणां अप्पाणां भावेमाणे विहरई।”

और भगवान् ऋषभदेवजी के लिए जंबूदीपप्रज्ञप्ति सूत्र में लिखा है कि—

“कम्म संघणिग्घायणद्धाए अब्भुद्धिए विहरई।”

यह है अनगार धर्म ग्रहण करने का मुख्य कारण। यदि आत्महित के बिना किसी दूसरे उद्देश्य से दीक्षा ग्रहण की जाय, तो वह उद्देश्य ठीक नहीं होता। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए तो मिथ्या-दृष्टि भी उच्च कोटि की क्रिया पाल सकता है, किन्तु उद्देश्य ठीक नहीं होने से वह सैद्धान्तिक दृष्टि से अव्रती ही माना जाता है। तात्पर्य यह कि कर्म बन्धनों को काट कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही अनगार धर्म की व्यवस्था है।

अनगार की प्रतिज्ञा

जब व्यक्ति अपने कर्म बन्धनों को काट कर मूर्ति प्राप्त करने के लिए ही अनगार बनता है, तो उसका प्रयत्न भी प्रारम्भ से ही वैसा हो कि जिससे बन्ध के कारणों से वह बच सके। एक ऋण मुक्त होने वाला कर्जदार, सबसे पहले तो यही सावधानी रखता है कि जिससे नया ऋण नहीं हो, फिर पुराने कर्जों को उतारने का प्रयत्न करता है। वैद्य भी सबसे पहले रोग बढ़ने के कुपथ्यादि साधनों से रोगी को बचाता है। फिर रोग मुक्त करने का प्रयत्न करता है, इसी प्रकार कर्म रोग से मुक्त होने के लिए—दुःखों से छुटकारा पाने के लिए, अनगार धर्म भी सबसे पहले दुःख के कारणों को रोकता है। अनगार धर्म की दीक्षा लेते समय वह उत्तम आत्मा, हृदय के सच्चे और दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिज्ञा करती है कि—

“करेमि भंते ! मामाइयं सव्वं सावज्जंजोगं पच्चक्खामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं नकरेमि नकारवेमि करंतपि अन्नं न समणुज्जाणामि तस्सभंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणां वोसिरामि।”

उपरोक्त प्रतिज्ञा के द्वारा वह उन सभी पाप क्रियाओं को, जीवन भर के लिए त्याग देता है कि जिनके द्वारा दुःख से भुगता जाय—ऐसा फल निर्माण हो अर्थात् वह दुःख के कारणों को ही रोक देता है। सावध—पापमय प्रवृत्ति ही में दुःख का कारण है। इसका त्याग करके सावक अपनी आत्मा का वर्तमान और भविष्य—ये दोनों मुबार लेता है। इसके बाद वह अपने पूर्व के बन्धनों को काटने में प्रयत्नशील बनता है।

चारित्र की आवश्यकता

मोक्ष मार्ग के चार भेदों में ने दो भेदों का वर्णन किया गया। पूर्वोक्त ज्ञान और दर्शन, श्रुतधर्म है। श्रुतधर्म से मात्र ज्ञान और श्रद्धा—विश्वास ही होता है। यद्यपि जीव को नि श्रेयस के लिए सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्दर्शन की आवश्यकता है, और इनकी तो सर्व प्रथम आवश्यकता है, किन्तु ये ही सब कुछ नहीं हैं। केवल जानने और समझने से ही कार्य सिद्ध नहीं होता। इसके लिए तो आचरण की आवश्यकता होती है। रोग, रोगोन्मत्ति के कारण और रोग नाश के उपाय जानने के बाद आचरण में लाना पड़ता है, तभी रोग हट कर आरोग्य लाभ होता है। इसी प्रकार ज्ञान और दर्शन धर्म के बाद चारित्र धर्म की आवश्यकता है ही। ज्ञान दर्शन मोक्ष प्राप्ति के परम्पर कारण है, तब चारित्र अनन्तर=माक्षात् कारण है। ज्ञान दर्शन के बाद चारित्र की प्राप्ति होगी तभी आत्मा उन्नत होकर मोक्ष प्राप्त करेगा।

जब तक जीव में चारित्र गूण नहीं हों, तबतक वह सम्यक्त्व ही, तो भी “बाल”=समझता हुआ मूर्ख ही है। वह जानी होते हुए भी आचरण की अपेक्षा बाल है (भगवती =-२) जब उसमें चारित्र परिणति होती है, तभी वह ‘देग पंडित’ या सर्वपंडित (बाल पंडित=पञ्चम गूण स्थानी आबक और सर्व पंडित=साव) होता है। तान्त्रिक यह है कि चारित्र परिणति के अभाव में जीव जानी होते हुए भी बाल ही है, क्योंकि ऐसे जानी और अजानी के चारित्र में कोई अन्तर नहीं होता। कितने ही ऐसे भी अजानी और मिथ्यात्वा होते हैं, जिनकी कपायें शान्त रहकर लोक में प्रशसनीय होते हैं। वे लोक हितैषी होकर नोतिमय जीवन बिताते हुए स्वर्गगामी होते हैं और कई जानी-सम्यग्दृष्टि ऐसे भी होते हैं, जिनका मनुष्य जीवन उनना उज्ज्वल नहीं होता और वे चारों गतियों में जाते हैं। इसलिए सम्यग्चारित्र की परम आवश्यकता है। चारित्र ही मुक्ति का माक्षात् कारण है। यह स्मरण रहे कि जिस प्रकार बिना चारित्र के सम्यक्त्व, मुक्तिदाना नहीं होती, उसी प्रकार बिना सम्यक्त्व के चारित्र भी मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। यहाँ उन्नी चारित्र का वर्णन है जो सम्यक्त्व पूर्वक होता है।

तीन गुप्ति

सयम, गुप्ति प्रधान होता है। बिना गुप्ति के सयम हो नहीं सकता। सयमी आत्माओं के लिए गुप्ति की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए जीव की। बिना जीव के शरीर नि सार होता है, उसी प्रकार बिना गुप्ति के सयम नि सार होता है। वास्तव में गुप्ति ही सयम है। श्रमण के महाव्रत और ससार त्याग की प्रतिज्ञा भी गुप्ति रूप ही है। बिना प्रवृत्ति के एकान्त निवृत्ति तो चौदहवे गुणस्थान में होती है—जहाँ मन, वचन और काया की सभी प्रवृत्तियाँ बन्द हो जाती हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ २४ गा २० में मनोगुप्ति का वर्णन करते हुए लिखा कि—“सत्या, मृषा, सत्यामृषा (मिश्रा) और असत्यामृषा (व्यवहार) ये चार भेद—मनो गुप्ति के हैं, और गा २२ में ये ही चार भेद वचन गुप्ति के हैं।

शरीर धारियों के लिए, मन, वचन, और शरीर ये तीन योग ही तो प्रवृत्ति के साधन हैं। चाहे अच्छी हो या बुरी—शुभ हो या अशुभ, कोई भी प्रवृत्ति बिना मन वचन अथवा शरीर के हो ही नहीं सकती। बिना त्याग के, अविरत प्राणियों के विश्व भर की तमाम प्रवृत्तियाँ खुली होती हैं। इस प्रकार की असीम प्रवृत्ति के कारण ही जीव विष्वभर में परिभ्रमण करता आ रहा है। जब तक अपनी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण नहीं रखा जाता, तब तक उसका परिभ्रमण नहीं रुकता, जन्ममरण चलता ही रहता है, और दुःख परम्परा बढ़ती ही रहती है। विश्व हितकर जिनेश्वर भगवन्तो ने इस दुःख परम्परा से मुक्त होने का उपाय बताते हुए विरति का उपदेश दिया है और विरति है वह गुप्तिमय ही है। जिस आत्मा ने गुप्ति के द्वारा अपनी रक्षा करली, फिर वह नीच गति के कारणों से ही बच जाता है, अर्थात् गुप्ति से रक्षित आत्मा के किसी भी गति के आयुष्य का बध नहीं होता। यदि गुप्ति की उत्कृष्ट साधना नहीं हो सके और जघन्य या मध्यम साधना के चलते आयुष्य का बन्ध हो, तो केवल वर्तमानिक देव का—मुग्ध से भोगने योग्य—बध हो जाता है।

गुप्ति एक प्रकार का ऐसा सुदृढ़ किला है—जो भयकर शत्रुओं से भी अपने आत्म रूपी भव्य नरेश की रक्षा करता है।

यद्यपि महाव्रतों के पूर्ण पालक के ये तीनों गुप्तियाँ होती हैं (क्योंकि जो महाव्रती है, वह गुप्ति वत भी होता है) तथापि महाव्रतों की अपेक्षा गुप्ति में कुछ विशेषता है। महाव्रत तो मुख्यतः पाँच प्रकार के ही पापों की प्रतिज्ञा करवाते हैं, किन्तु गुप्ति में तो सभी—अठारह पापों से रक्षा हो जाती है। इतना ही नहीं, अनावश्यक उठने, बैठने, बोलने, चलने, फिरने और सोने की भी रोक होती है। इस प्रकार ससार रूपी समुद्र में गोते खाते हुए जीव की रक्षा करने में गुप्ति पूर्ण रूप से समर्थ है। इसी

लिए इसे (समिति के साथ) माता के समान रक्षिका का पद मिला है। यह प्रवचन की आदि माता है। मोक्ष के महान् सुखों की देने वाली महामाया यही है। जो इस महामाया की रक्षा में रहता है वह महान् बलशाली मोहराज को परास्त करके विजयी होता है और मोक्ष के महान् सुखों का स्वामी होता है (उत्तरा २४-२७)

गुप्ति की साधना में पहले अशुभ प्रवृत्ति की रोक होती है। जिन कार्यों में, जिन वचनों में और जिन विचारों में आत्मा कलुषित हो, हिंसा मृपादि दूरे और सावध योगवाला बने, उन सभी प्रवृत्तियों की रोक—गुप्ति की साधना करते समय हो जाती है। यद्यपि आगिक रूप में गुप्ति की साधना गृह्य श्रमणोपानयन के भी होती है। वह अमुक अंग में अशुभ प्रवृत्ति में विरत होता है, किन्तु छठे गुणस्थान वर्तों श्रमण को तो सभी प्रकार की पापमय तथा सावध प्रवृत्ति से (जिनमें पाप का किंचिन् भी अंश हो,) सर्वथा विरत होना ही पड़ता है। इसीलिए श्री उत्तराध्ययन अ. २४ की २६ वीं गाथा में यह विधान किया है कि “सभी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति से मन, वचन और काया से निवृत्त होने के लिए गुप्ति का विधान किया गया है”।

गुप्ति के धारक की क्रोधादि कषायें भी नियन्त्रण में रहती हैं। उस पवित्रात्मा की वाणी नपी तुली और गुण वर्धक ही होती है। वह सावध वचन नहीं बोलता और अनावश्यक तथा बिना यतना के एक पाँव भी नहीं उठाता। गुप्ति के धारक महात्मा, विश्वभर में दौड़ते हुए अपने मन रूपी महान् वेगवान् अल्हड अश्व को, गुप्ति रूपी लगाम लगाकर बग में रखते हैं (उत्तरा २३) और अपनी आत्मा में ज्ञान ध्यान की ज्योति जगाने में ही लगे रहते हैं, जिसे आगमों में “अप्पाण भावेमाणे बिहरई” शब्दों से अनेक स्थानों पर लिखा है। ऐसे आत्मभावी पुरुष की आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है। वह अपने मन को अनन्त पर वस्तुओं में खींचकर मर्यादा में बाँध लेता है। जितनी पर वस्तुओं से उसकी विरति हुई, उतने प्रमाण में उसकी स्थिरता एवं शान्ति बढ़ी। बढ़ते बढ़ते वह इतनी बढ़ती है और ऐसी सबल हो जाती है कि जिससे कर्मों के बन्धन के समय समय में धर, के धर टूटते जाते हैं और वह पवित्रात्मा, श्रेणी पर आरुढ़ होकर, साधक से साध्य बन जाती है (उत्तरा २६) यह है गुप्ति का महत्व।

गृहवास को त्यागकर अनगार बनने वाले श्रमण भगवत्तों को उसी समय में गुप्ति की साधना करनी पड़ती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अ. २४ में गुप्ति की साधना इस प्रकार बतलाई है।

१ मनोगुप्ति—सरभ, समारभ और आरभ में जाते हुए मन को नियन्त्रण में रखें।

संरंभ मन—दूसरों को कष्ट पहुँचाने का विचार करना, दूसरे का अहित हो—इस प्रकार का परिणाम होना—मन सरभ है।

समारंभ—दूसरे को हानि पहुँचाने की तरकीब सोचना, उसके साधनों संबंधी विचार करना अथवा पीडा पहुँचाने के लिए उच्चाटनादि करनेवाला ध्यान करना।

आरंभ—अन्य को दुःख पहुँचाने, या नष्ट कर देने जैसी अवमाधम कोटि की मन की परिणति हो जाना ।

इस प्रकार मनकी अशुभ, अशुभतर और अशुभतम परिणति की ओर मन को नहीं जाने देना ही मनोगुप्ति है । दूसरे शब्दों में आर्तध्यान और रौद्रध्यान का त्याग करना मनोगुप्ति है ।

२ वचन गुप्ति—सरभ, समारंभ और आरंभकारी वचन नहीं बोलना ।

संरंभ वचन—किसी को कष्ट पहुँचाने का विचार वचन द्वारा प्रकट करना अथवा ऐसी बात कहना जिससे दूसरे को कष्ट देने का आभास होता हो, या अपने सकल्प की अभिव्यक्ति होती हो ।

समारंभक वचन—किसी को पीडा उत्पन्न करने वाला कठोर वचन कहना, वैसे मन्त्रों का उच्चारण करना अथवा गाली देना ।

आरंभक वचन—ऐसे वचन बोलना कि जिसके कारण किसी को आत्मघात करना पड़े, या किसी को मारने आदि की आज्ञा देना । इस प्रकार वचन की अशुभ अशुभतर और अशुभतम प्रवृत्ति को रोकना—वचन गुप्ति है । निन्दा, विकथा का त्याग करना—वचन गुप्ति है ।

३ काय गुप्ति—खड़ा होने, बैठने, उठने, सोने, लाघने, चलने, और श्रोतादि इन्द्रियो की प्रवृत्ति में शरीर को सरभ समारंभ और आरंभ से रोकना—कायगुप्ति है ।

संरंभ—किसी को मारने पीटने के लिए तत्पर होना ।

समारंभ—मार पीट करना ।

आरंभ—प्राण रहित करने का प्रयत्न करना ।

शरीर द्वारा किसी भी प्रकार की अत्यन्त नही होने देना—काय गुप्ति है ।

उपरोक्त व्याख्याओं हिंसा को मुख्यता दी है, किंतु मृषा, अदत्त आदि अठारह पापों के विषय में भी इसी तरह समझ लेना चाहिए । मन वचन और शरीर की किसी भी प्रकार की सावद्य प्रवृत्ति को रोकना, गुप्ति का पालन है । यदि हिंसा नहीं करे और झूठ बोले या अदत्त ग्रहण करे, तो यह भी गुप्ति का अपालन = भग ही होगा । और अपने आत्मा की भाव हिंसा तो होगी ही । अतएव संक्षेप में यही सिद्धांत है कि “मन, वचन और शरीर की सभी प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना गुप्ति है ।”

‘गुप्ति’ का अर्थ करते हुए श्री अभयदेवसूरिने ठाणाग ठा. ३ की टीका में लिखा है कि—

“गोपनं गुप्तिः—मनःप्रभृतिनां कुशलानां प्रवर्तन—मकुशलानां च निवर्तन इति ।”

अर्थात्—गुप्ति का अर्थ गोपन करना—रोकना है । इससे मन आदि की कुशल—निर्वद्य प्रवृत्ति चालू रहती है और अकुशल—सावद्य प्रवृत्ति की रोक होती है ।

जो सम्यग् गुप्त रहेंगे, वे संसार समुद्र से अवश्य ही पार होंगे ।

पाँच समिति

यद्यपि गुप्ति का महत्व अत्यधिक है, इसका फल भी महान् है, किन्तु बिना समिति के गुप्ति की भावना नहीं हो सकती। गुप्ति निवृत्ति मय है, तो समिति प्रवृत्तिमय है। महान् बलशाली और तीर्थकर जैसे त्रिलोक पूज्य महर्षि को भी भावक दशा में समिति का सहारा लेना पड़ा। जबतक शरीर है, मन, वचन और काया के योग है, तबतक सर्वथा गुप्त-एकान्त निवृत्त रहना अमभव है। खान-पान हलन-चलन, मन और वाणी का व्यापार तथा आवश्यक वस्तु को लेना देना, और याचना तथा त्याज्य वस्तु का परठना होना ही है। स्वाध्याय व्याख्यादि में भी योगों की प्रवृत्ति होती ही है। इसलिए शरीरधारी के लिए एकान्त गुप्ति का पालन नहीं हो सकता। गुप्ति का आत्यंतिक पालन चौदहवें गुणस्थान में होता है जहाँ योगों का सर्वथा निरोध हो जाता है। हमारा भी ध्येय तो उन्नी अवस्था को प्राप्त कर, अशरीर, अयोगी, अनाहारी, अक्रिय और अकर्मी होने का है, किन्तु वर्तमान में उम ध्येय को रखते हुए भी पूज्य श्रमण वर्ग को समिति का आश्रय लेना ही पड़ता है। समिति के आश्रय से अशुभ प्रवृत्ति में वृद्धि जा सकती है।

समिति का उपयोग पूर्वक अनुपालन करना हुआ श्रमण, गुप्तिवत् माना जाता है। पुरातन आचार्य ने कहा है कि—

“ममित्रो णियमा गुत्तो, गुत्तो ममियत्तणंमि भइयव्वो ।

कुमलवद्दमुर्द्धंतो जं वड्ढगुत्तोऽवि समित्रोऽवि ॥”

(स्थानाग ३ टीका में उद्धरित गाथा)

भाव यह है कि जहा समिति है वहा गुप्ति तो अवश्य है ही, किन्तु जहा गुप्ति है वहा समिति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जिनवाणी का उपदेश अथवा स्वाध्याय करने में निरवध्य वाणी की प्रवृत्ति करता हुआ भावक, वचनगुप्ति का पालक भी है और भाषा समिति का भी। वचन गुप्त इसलिए है कि वह भाव्य वचन प्रवृत्ति में निवृत्त है।

गुप्ति पूर्वक समिति का पालन करता हुआ श्रमण, पवित्रता के साथ समय का पालन कर सकता है और अपनी आत्मा को हल्की करना हुआ उन्नति पाव सकता है।

समिति का अर्थ करते हुए आचार्य अभयदेवसूरिजी ने स्थानाग ५-३ की टीका में लिखा है—

“सम्—एकीभावेनेति—प्रवृत्तिः समितिः शोभनैकाग्रपरिणामस्य चेष्टेत्यर्थः”

अर्थात्—शुभ और एकाग्र परिणाम पूर्वक की जाने वाली आगमोक्त प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। समिति पाँच है।

१ ईर्या समिति २ भाषा समिति ३ एषणा समिति ४ आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा समिति और ५ उच्चार, प्रसवण, निघाण, जल्ल परिस्थापनिका समिति ।

ईर्या समिति

‘ईर्या’ का अर्थ-‘गमन’ होता है । समिति पूर्वक गमन करना-ईर्या समिति है । श्री अभयदेव सूरिजी ने स्थानाग ५-३ की टीका में ईर्या समिति के विशेष अर्थ का उद्धरण इस प्रकार दिया है ।

“ईर्यासमितिर्नाम रथशकटयानवाहनाक्रान्तेषु मार्गेषु सूर्यरश्मिप्रतापितेषु प्रासुकविविक्तेषु युगमात्रदृष्टिना भूत्वा गमनागमनं कर्त्तव्य इति।”

। अर्थात्-जो मार्ग, रथ, गाडे, घोडे अदि के चलने से प्रासुक-निर्दोष हांगया हो, उममे सूर्य किरणों के प्रकाश में, युग प्रमाण भूमिको देखते हुए, एकागता पूर्वक चलना-ईर्या समिति कहलाती है ।

समिति पूर्वक गमन करना-ईर्या समिति है-किन्तु प्रश्न यह हांता है कि ‘गमन किस उद्देश से करना । क्या बिना उद्देश्य के यो ही फिरते रहना चाहिए ? नही, बिना उद्देश के अथवा अप्रगस्त उद्देश से चलना धर्म नही है । आगमो मे गमन करने के कारण बताये है । उत्तराध्ययन अ २४ मे लिखा है कि-‘ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए ईर्या समिति का पालन करे ।”

ज्ञान के लिए-वाचना लेने या देने के लिए जाना, स्वाध्याय करने के लिए एकान्त स्थान में जाना और अन्यत्र रहे हुए बहुश्रुत के पास नूतन ज्ञान प्राप्ति के लिए गमनागमन करना ।

दर्शन के लिए-दर्शन विशुद्धि-वृद्धि अथवा शका निवारण करने के लिए (परमार्थ सस्तव तथा में परमार्थ सेवन के लिए) और श्रद्धा भ्रष्ट तथा कुदर्शनी के संसर्ग से बचने के लिए गमनागमन करना ।

को चारित्र के लिए-एक स्थान पर रहने से क्षेत्र के साथ वचन हो जाता है-मोह बढता है, और गुंजससे चारित्र की घात होती है, इसलिए विहार करना आवश्यक है । ‘शरीर नौका के समान है और में जीव है नौका विहारी-नाविक । ससार रूपो समुद्र से पार होने के लिए जीव को गरीर रूपी नौका की अपेक्षा रखनी पडती है-भोजन पानी लेना पडता है (उत्तरा० अ. २३-७३) सयमो मुनिराज जो आहार पानी लेते है, वह चारित्र पालने के लिए लेते है (उत्तरा० २६-३३ तथा ज्ञाता २) और आहार के लिए गमनागमन करना हो पडता है । आहार करने वाले को उच्चार प्रसवण भी होता है चाअतएव मल त्यागादि के लिए भी गमनागमन करना पडता है । सयमो जीवन के ये गारीरिक कार्य भी सयम पूर्वक हांते है । इनके सिवाय वैवावृत्य के लिए भी गमनागमन होता है । इस प्रकार गमनागमन भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना के उद्देश से होता है ।

श्री उत्तराध्यायन अ. २५ में ईर्यामिति की विधि इस प्रकार बताई है ।

जो मार्ग निर्दोष हो—जीवादि ने रहित हो, ऐसे नुमार्ग पर सूर्य के प्रकाश में चले । आगे चार * हाथ प्रमाण भूमि, उपयोग पूर्वक देखता हुआ चले, जिससे न तो जीवों को विराधना हो, न खुद की—स्वात्म विराधना हो । चलते समय न तो इन्द्रियों के विषयों को ओर आकर्षित हो, न पाँच प्रकार की न्वाध्याय हो करता जाय । अर्थात् मार्ग चलते हुए कहीं डबर उधर नहीं देखना जाय । आकर्षक दृश्यों में नहीं उलझे, मनोहर शब्दों में लुब्ध नहीं होंगे, न सुगन्धादि की अनुकूलता में रुके या अति बीरे और उपयोग गून्व होकर चले, और न प्रतिकूल—अनिष्ट विषयों—दुर्गन्धादि से बचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगे । यद्यपि वाचना, पृच्छादि बर्म के ही कार्य हैं, तथापि ईर्यामिति के समय इन्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उपयोग बराबर नहीं रहने से इस समिति का पालन भली प्रकार में नहीं हो सकता ।

भगवान् फरमाते हैं कि—‘हे पुरुष ! तू समिति गुप्तिवन होकर विचर, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में मार्ग भरे हुए हैं । (नूय १-२-१-११)

‘वर्षा होकर अपकाय हरितकाय और त्रसकाय के जीवों की उत्पत्ति हो जाय, तो गमनागमन बंद करके एक ही ग्राम में रह जाय । यदि वर्षा के चार महीने पूर्ण हो जाने पर और बाद के पन्द्रह दिन बीतने पर भी जीवजन्तु ने युक्त मार्ग हो, तो मुनि को विहार नहीं करना चाहिए और जन्तु रहित सामान्य मार्ग होने पर ही विहार करना चाहिए । (आचारंग २-३-१)

गमनागमन करने के बाद मार्ग दोष निवृत्ति के लिए कायुत्सर्ग किया जाता है । कायुत्सर्ग में रास्ते चलने लगे हुए दोषों का स्मरण करके मिथ्यादुष्कृत का प्रार्थित्त लिया जाता है । मुनि ध्यान में चिन्तन करते हैं कि ‘रास्ते चलते मैंने प्राण, बीज और हरितकाय, को कुचला हो, ओम की बूंदों, कीड़ी नगरे को, नेवाल=फूलन को, सचित्त जल को मिट्टी को, और मकड़ी के जाले को कुचला हो, इन जीवों की विराधना की हो, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पाँच इन्द्रिय वाले जीवों को, सामने आते हुए को रोका हो, बूल आदि से ढक दिया हो, मसल डाला हो, डकट्टे किये हो, टक्कर लगाकर पीड़ित किये हों, परित्यापित किये हो, उन्हें किलामना पहुँचाई हो, त्राम दिया हो, एक स्थान में दूसरे स्थान हटाया हो, और जीव रहित किये हो—मार डाले हों, तो मेरा यह पाप मिथ्या हो जाय’ । (आवश्यकसूत्र)

इस प्रकार उपयोग पूर्वक और यत्न न रहित चलनेवाले मुनिगज को पाप कर्म का बन्ध नहीं होता (दशर्व० अ० ४) ईर्या समिति का सम्यक् रूप से पालन करने वाला श्रमण, काय गुप्ति में युक्त है और जिनाज्ञा का आराधक है ।

* युगमात्र—चार हाथ प्रमाण आगे भूमि देखते हुए चलना—ऐसा आचारंग २-३-१ में भी लिखा है ।

भाषा समिति

आवश्यकता होने पर निर्दोष वचन बोलना 'भाषा समिति' है। श्री अभयदेवसूरिजी ने स्थानाग टीका में इसका पुराना अर्थ इस प्रकार उद्धृत किया है "भाषासमितिर्नाम हितमितासन्दिग्धार्थं भाषणं" अर्थात्-आवश्यकता होने पर स्व और पर के लिए हितकारी, असन्दिग्ध (स्पष्ट) अर्थ को बताने वाला उचित भाषण करना-भाषा समिति है।

भाषा समिति युक्त वाणी 'वचन सुप्रणिधान' है। (ठाणग ३-२) इसका अर्थ भी वचन-भाषा का एकाग्रता पूर्वक सद्ब्यापार है। वाणी का दुरुपयोग-बुरे शब्दों का उच्चारण-वचन दुष्प्रणिधान है। इसका तो त्याग ही होता है। भाषासमिति के पालक को वचन प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। बिना विचारे, बिना समझे बोलने वाले की भाषा समिति सुरक्षित नहीं रहती। वह भगवान् की आज्ञा का विरोधक होता है (भगवती १८-७)

साधु का ध्येय तो अभिषेक बनने का है, फिर वह बोले क्यों ? इस शका का समाधान यह है कि साधु शरीरधारी है, इसलिए सर्वथा मौन रहना उसके लिए संभव नहीं है। उसे ज्ञान की आराधना के लिए वाचना लेना, देना, रटना, पृच्छा करना, पुनरावृत्ति करना, और धर्म सुनाना पड़ता है। उसे दूसरों से वैयावृत्य के लिए, वदन के लिए, तथा आहारादि के लिए और मार्ग पृच्छादि कारणों से बोलना पड़ता है। इस प्रकार सकारण उचित मात्रा में, स्वपर हितकारी वचन बोलने वाला श्रमण, जिनेश्वरों की आज्ञा का आराधक है।

भाषा समिति का पालन करने वाले मुनि को इन आठ दोषों से बचना चाहिये।

१ क्रोध के आवेश में बोलना २ गर्विष्ठ होकर बोलना ३ कपट पूर्वक बोलना ४ लोभ से बोलना ५ हँसी करते हुए बोलना ६ भयभीत होकर बोलना अथवा दूसरों को भयभीत करने के लिए बोलना ७ वाचालता-व्यर्थका बकवाद करना-अनावश्यक बोलना और ८ विकथा करना-इन आठ दोषों को टालता हुआ निरवद्य वचन बोले, वही भाषा समिति का पालक है। (उत्तरा० २४)

भाषा समिति के पालक को विकथा कभी नहीं करनी चाहिए। वह विकथा सात प्रकार की होती है। यथा-

१ स्त्री कथा-स्त्रियों की पद्मिनी आदि जाति अथवा ब्राह्मण आदि जाति और कुल की विशेषता बताना, रूप यौवन और सुन्दरता की कथा करना और उसके हाव भाव तथा वस्त्राभूषणादि का वर्णन करना।

२ भोजन कथा-मिष्टान्न शाक आदि के सुस्वादु बनाने की विधि, रुचिकर भोजन की प्रशंसा अरुचिकर की निन्दा आदि।

देशकथा—भिन्न भिन्न देशों के रहन सहन, खान पान, बोलचाल, रीति रिवाज और जलवायु का वर्णन करना, उनके भवन, मन्दिर, तालाब, कूएँ आदि की बातें कहना ।

४ राज कथा—राजा के ऋद्धि, सेना, भण्डार और उसके वाहनादि तथा उसकी सवारी आदि का वर्णन करना ।

५ मृदुकारुणिकी कथा—पुत्रादि के वियोग से दुखी मातादि के कष्टाजनक विलाप से भरी दुःख कथा कहना । इसमें सभी प्रकार के इष्ट वियोग और अनिष्ट सयोग से उत्पन्न, शोक से होने वाले विलाप की कथा सम्मिलित हैं ।

६ दर्शन भेदिनी कथा—इस प्रकार की बातें कहना कि जिससे सम्यग्दर्शन का भेद होता है—सम्यक्त्व में दोष लगता हो अथवा पतन होता हो । जैसे—किसी प्रकार की अतिशय सम्पन्नता के कारण कुतूहल की प्रशंसा करना । इस प्रकार की कथा से श्रोताओं की श्रद्धा पलट सकती है ।

७ चारित्र भेदिनी कथा—जिस कथा से चारित्र के प्रति उपेक्षा हो—चारित्र की परिणति कम हो, वैसी चारित्र की निन्दा करने वाली कथा कहना । जैसे कि "इस पंचम काल में सयय का पालन नहीं हो सकता । महाव्रतों का पालन इस जमाने में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी सभी साधु प्रमादी हो गए हैं । इस जमाने में ज्ञान और दर्शन के बल पर ही यह तीर्थ चल रहा है ।" इस प्रकार की बातों के प्रभाव से, जो साधु चारित्र परिणति वाले हैं—उनमें भी गिरियलता आ सकती है । इस प्रकार की बिकथाएँ नहीं करनी चाहिए (ठाणग ७)

भाषा समिति के पालक को नीचे लिखे नियमों का पालन करते रहना चाहिए ।

"यदि कोई बात सत्य होते हुए भी कठोर हो, दूसरों के लिए पीडाकारी हो, आघात करने वाली हो, तो ऐसी भाषा नहीं बोले" (दशवै० ७-११)

अपने या दूसरों के हित के लिए (परोपकार के लिए भी) सावध भाषा (जिसमें पाप का अंश भी रहा हुआ हो) नहीं बोले ।" (दशवै० ७-११ तथा उत्तरा० १-२५)

जो असयमी (गृहस्थ अथवा अन्य तीर्थी) हैं, उमे "आओ, जाओ, बैठो, अमुक काम करो"—ऐसा नहीं कहे । अमाधु को साधु नहीं कहे, किन्तु साधु को ही साधु कहे । (दशवै० ७-४७, ४८)

"श्रीत, ताप आदि से पीड़ित होकर वायु, वर्षा, ठंड और गर्मी तथा रोगादि की उपशान्ति कब होगी ? धान्य की अच्छी फसल कब होगी ? कब सुख शान्ति बर्तेंगी ? इस प्रकार की भाषा भी नहीं बोले (दशवै० ७-५१)

"सावध कार्यों का अनुमोदन करने वाली भाषा नहीं बोले । जिन वचनों से दूसरों का उप-घात होता हो, वैसे वचन भी नहीं बोले । और क्रोधादि कषायों को उभाड़ने वाली तथा हसी मजाक की बातें नहीं कहे ।" (दश० ७-५४)

“आँखो देखी, परिमित शब्दो वाली, सन्देह रहित, अर्थ को स्पष्ट बताने वाली, प्रकरण के अनुकूल, उद्वेग नहीं करने वाली और मधुर लगने वाली भाषा बोले।” (दशवै० ८-४६)

“नक्षत्र फल, स्वप्न फल, योग, निमित्त, मन्त्र और औषधि आदि गृहस्थो को नहीं बतावे।”
(दशवै ८-५१)

“निश्चय कारिणि भाषा नहीं बोले” (उत्तरा० १-२४)

“जो बातें निश्चित हैं, जैसे कि ‘पाप के फल दुःख दायक हैं, त्याग सुख दायक होता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि त्यागने योग्य हैं। समय पालने योग्य हैं। सम्यक् तप से कर्मों की निर्जरा होती है। सवर निर्जरा और मोक्ष एकान्त उपादेय है। मोक्ष में शाश्वत सुख है। मुक्त हो जाने पर फिर जन्म मरण नहीं होता”—ऐसी बातें तो निश्चित रूप से कही जा सकती हैं, किन्तु जिन विषयों में वक्ता को निश्चय नहीं हो पाया हो, उन विषयों में निश्चयात्मक भाषा बोलना निषिद्ध है, क्योंकि उसमें असत्य की संभावना है। (आचाराग २-४-१ तथा सूयग० २-५)

“साधु वैसी भाषा भी नहीं बोले—जो पाप प्रवृत्तिवाली—सावच्च हो, निन्दाजनक, कर्कश, धमकी से भरी हुई और किसी के गुप्त मर्म की खोलने वाली हो—भले ही वह सत्य हों” (आचाराग २-४-१ तथा बृहदकल्प उ. ६)

“वचन का वाण लोहे के शूल से भी अधिक दुःख दायक होना है। वह बहुत समय तक दुःख देता रहता है और वैर को बढ़ाने वाला तथा कुगति में डालने वाला है .. जो साधु किसी की निन्दा नहीं करता, दुःखदायक भाषा नहीं बोलता और निश्चयकारी वाणी नहीं बोलता वही पूज्य है।

(दशवै० ९-३)

“साधु, बहुत देखता है और बहुत सुनता है, किन्तु वे देखी और सुनी हुई सभी बातें कहने की नहीं होती। (दशवै० ८-२०, २१)

यदि कोई पूछे कि ‘दान शाला खोलने में पुण्य होता है या नहीं’, तो साधु, ‘पुण्य है या पुण्य नहीं है’—ऐसा नहीं कहे, क्योंकि पुण्य है—ऐसा कहने से दान सामग्री के उत्पादन में त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है। इसलिए पुण्य है—ऐसा नहीं कहे, और “पुण्य नहीं है”—ऐसा कहने से पाने वाले को अन्तराय लगती है। जो ऐसे दान की प्रशंसा करते हैं, वे जीवों की घात के इच्छुक हैं और जो निषेध करते हैं—वे पाने वाले की वृत्ति का छेदन करने वाले हैं। इसलिए दोनों प्रकार की भाषा नहीं बोले।” (सूयग० १-११)

“चोर, पारदारिक और हिंसक जीव ‘वध्य है या नहीं’—ऐसी भाषा भी साधु नहीं बोले।”

(सूय० २-५-३०)

“साधु ऐसे ही वचन बोले कि जिससे मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो—“संति मग्गं च बूहए”

(सूय० २-५-३२)

एषणा समिति

संयमी जीवन चलाने के लिए आहारादि माधन भी निर्दोषता पूर्वक ही प्राप्त करने होते हैं। क्योंकि साधु “परदत्त भोई है” (आचाराग २-७-१) उन्हें आवश्यक वस्तु याचना कर के ही लेनी पड़ती है। (उत्तग० २-२८) जिनागमों में वे सारे नियम और विधिविधान उपस्थित हैं, जिनकी संयमी जीवन में आवश्यकता होती है। ये विधिविधान इतने निर्दोष हैं कि जिसमें किञ्चित् भी दूषण नहीं हो। एषणा समिति, वस्तु की याचना और उपभोग में लाने की निर्दोष रीति बतलाती है। शरीर के माय तेजस् को ऐसी भट्टी (जठर) लगी हुई है कि जिसकी पूर्ति के लिए आहार पानी लेना ही पड़ना है। इस भट्टी का ‘क्षुधा वेदनीय कर्म’ में गठबन्धन है। यदि भोजन पानी में किञ्चित् विनव हुआ तो व्याकुलता बढ़ जाती है। समता, शान्ति और ज्ञान ध्यान में बाधा पड़ने लगती है। इसलिए भोजन पानी आदि की आवश्यकता होती है। कर्म निर्जरा के लिए तप किया जाता है और करना आवश्यक है, किन्तु वह भी वहा तक ही कि जहां तक ज्ञान ध्यानादि में अन्तरायभूत नहीं हो, आत्मा में शान्ति बनी रहे।

यों तो भूख की भट्टी सभी सन्तारी प्राणियों के साथ लगी हुई है, और सभी जीव आहार प्राप्ति में प्रयत्नशील रहते हैं, किन्तु जैन धर्मण की उन्नत आत्मा, वर्म को भूख की भट्टी में नहीं झोंकती। वह अपने नियमों के अनुसार ही क्षुधा शान्त करने का प्रयत्न करती है। निर्ग्रन्थ मुनि, मरना मन्जूर करलेगा किन्तु भूख के लिए अपने वर्म को दाव पर नहीं लगाय गा।

आहार क्यों करते हैं?

आहार करने के निम्न छ कारण श्री ठाणाग ६ में तथा उत्तगध्ययन अ २६ गा० ३३ में इस प्रकार बताये हैं।

(१) क्षुधा वेदनीय = भूख को मिटाने के लिए, जिसमें कि आकुलता नहीं होकर शान्ति बनी रहे।

(२) गृहजन, तपस्वी और रोगी आदि साधुओं की वैयावृत्य = सेवा के लिए।

(३) ईर्ष्या समिति का पालन करने के लिए। शरीर में शक्ति और मनमें शान्ति होगी तो ईर्ष्यासमिति का पालन भली प्रकार हो सकेगा। प्रतिलेखना प्रमार्जना ठीक हो सकेगी।

(४) संयम पालने के लिए—पृथ्वी कायादि मतरह प्रकार का संयम अथवा प्रेक्षा = देखभाल-कर वस्तु लेने रखने में यतना पूर्वक वर्तने या संयमी जीवन पालन के लिए।

(५) अपने प्राणों की रक्षा के लिए ।

(६) धर्म चिन्तन के लिए—आर्त ध्यान को टाल कर धर्म ध्यान में शान्ति पूर्वक लगे रहने के लिए ।

उपरोक्त छ कारणों से निर्ग्रन्थ मुनि आहार करते हैं । आचाराग १-३-३ में लिखा है कि 'सयम निर्वाह के उपयुक्त आहार करे—“जाया मायाइ जावए,” तथा सूर्यगडाग सूत्र अ ७ गा० २६ में लिखा है कि मुनि सयम की रक्षा के लिए आहार करे “भारस्स जाता मुणि भुंजएज्जा”' द्रवकालिक ५-१-६२ में लिखा कि “सयम पाल कर मोक्ष जाने के लिए ही आहारादि से शरीर टिकाने का भगवान् महावीर प्रभु ने निर्देश किया है । साधु आहार तो करते हैं, किन्तु 'आहार करना ही चाहिए'—ऐसा उनका नियम नहीं है । वे आहार करते हैं, उसी प्रकार आहार छोड़ना भी जानते हैं । उनके आहार त्याग के निम्न छ कारण, उत्तराध्ययन में इसके बाद ही बतलाये हैं ।

(१) रोगोत्पत्ति हो जाने पर ।

(२) उपसर्ग—सकट उपस्थित होने पर ।

(३) ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए । मानसिक अथवा इन्द्रिय सबधी विकार उत्पन्न होने पर आहार छोड़कर तप करना, जिससे तप की अग्नि में विकार भस्म हो जाय ।

(४) जीवों की रक्षा के लिए । मार्ग आदि में जीव की उत्पत्ति हो, मार्ग जीवाच्छादित हो, वर्षा हो रही हो, इत्यादि कारणों से जीवों की रक्षा के हेतु—महाव्रत एवं सयम की रक्षा के लिए आहार छोड़ना पड़े तो ।

(५) तप करने के लिए । यो तो हमारे पूज्य मुनिगज हमेशा तप करते रहते हैं । (दशवै० ६-२३) नमुकारसी आदि तथा उणोदरी आदि तप करते रहते हैं, किन्तु जब वे कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो उनकी हिम्मत अजब हो जाती है । वे महीनो तक भोजन का त्याग कर देते हैं ।

(६) शरीर त्यागने के लिए—जब शरीर त्याग करना हो, तो अन्त समय की भ्रमण करने के लिए आहार का त्याग किया जाता है । शरीर का त्याग या तो धर्म रक्षा = महाव्रतादि की रक्षा के लिए होता है, या फिर शरीर की शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाने से और मृत्यु समय निकट आ जाने से किया जाता है । इस प्रकार आहारादि त्याग कर, किया हुआ तप ही धर्म—मय तप होता है ।

निर्दोष आहार विधि

जैन श्रमणों की आहार विधि इतनी निर्दोष होती है कि जिससे हजारों की संख्या में होते हुए भी वे श्रमण किसी पर भर रूप नहीं होते और उनके खाने पीने का खर्चा किसी के लिए खटकने जेना नहीं होता। इस पवित्र श्रमण संस्था के नियम कितने पवित्र हैं, जरा देखिये तो—

“जिन प्रकार भ्रमर पुष्पो से थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपनी तृप्ति करता है और उससे पुष्प को किन्नी प्रकार का कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार साधु भी गृहस्थों से थोड़ा थोड़ा आहार लेवे, जिससे गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और उसकी भी पूर्ति हो जाय।” (दशव० १)

निर्दोष भिक्षाचरों को ‘माधुकरी’ भी कहते हैं, माधुकरी का अर्थ है ‘भ्रमर के समान निर्दोष वृत्ति।’ इसका प्रख्यात नाम ‘गोचरी’ भी है, गाय चरती है तो वह घास को जड़ से नहीं उखाड़ लेती, वह इतना ही तोड़ती है कि जिससे घास नष्ट नहीं होना और उसकी वृद्धि में भी रुकावट नहीं होती। ‘गधा’ तो उसे जड़ से ही उखाड़ कर नष्ट कर देता है। गधे की अपेक्षा गाय का चरना सुन्दर है, फिर भी गाय के खाने में घास को किलामना अवश्य होती है, उसकी हिंसा होती ही है, किन्तु श्रमण की गोचरी में किंचिन् भी हिंसा नहीं होती। किसी को भी दुख नहीं होता। दाता बड़े आदर और भक्ति भाव से—प्रशस्त भावों से, शुद्ध आहार देता है और श्रमण भी तभी लेते हैं जब कि वह आहार शुद्ध हो और दाता देने का अधिकारी हो तथा बिना किसी दबाव के खूशी से देता हो। ऐसे दान की तुलना पूर्ण रूप से किसी भी वृत्ति से नहीं की जाती।

एषणा समिति के तीन भेद

१ ग्रहणेषणा—शुद्ध आहारादि की खोज करना।

२ ग्रहणेषणा—निर्दोष आहारादि ग्रहण करना।

३ परिभोगेषणा—उपभोग करते समय के दोषों को टालना, इसका दूसरा नाम ‘ग्रासेषणा’ भी है।

उपरोक्त तीनों प्रकार की एषणा का पालन तभी होता है जब की इसमें लगने वाले दोषों को टाला जाय। आहारादि के उद्गम आदि ४७ दोष प्रसिद्ध हैं और पूर्वाचार्यों ने पिण्डनिर्युक्ति आदि अनेक ग्रंथों में एक ही स्थान पर वर्णन किये हैं। ये दोष आगमों के मूल पाठ में भी वर्णित हैं, किन्तु एक स्थान पर सभी नहीं मिलते। यहाँ हम उन दोषों को आगमों के आधार से उपस्थित करते हैं। आहारादि की प्राप्ति में टालने योग्य दोष कौन कौन हैं इस पर विचार करने पर निर्ग्रंथों की जीवन चर्या की पवित्रता, समझ में आने लगेगी।

उद्गम के १६ दोष

१ आधाकर्म-किसी साधु के निमित्त से आहार आदि बना कर देना (आचाराग २-१-२ तथा दशा० २)

२ उद्देशिक-जिस साधु के लिए आहारादि बना है उसके लिए तो वह आधाकर्मी है, किन्तु दूसरे के लिए वह उद्देशिक है। ऐसे आहार को दूसरे साधु ले, अथवा अन्य याचको के लिए बनाये हुए आहार में से या फिर अपने लिए बनते हुए आहार में साधुओं के लिए भी सामग्री मिलाकर बनाया हो, ऐसे आहार में से देना। (दशवै० ५-१-५५ तथा आचा० २-१-१)

३ पूतिकर्म-शुद्ध आहार में आधाकर्मी आदि दूषित आहार का कुछ अंश मिलाना-पूतिकर्म-पूतिकर्म है (दशवै० ५-१-५५ तथा सूत्रकृताग १-१-३ -१)

४ मिश्रजात-अपने और साधुओं-याचको के लिए एक साथ बनाया हुआ आहार। इसके तीन भेद हैं-१ यावदर्थिक-अपने और याचको के लिए बनाया हुआ। २ पाखडमिश्र-अपने और अन्य साधु सन्यासियों के लिए बनाया हुआ तथा ३ साधु मिश्र-अपने और साधुओं के लिए बनाया हुआ (प्रश्नव्या० २-५ भगव० ६-३३)

५ स्थापना-साधु को देने के लिए अलग रख छोड़ना (प्रश्नव्या० २-५)

६ पाहुडिया-साधु को अच्छा आहार देने के लिए मेहमान अथवा मेहमानदारी के समय को आगे पीछे करे (प्रश्नव्या० २-५)

७ प्रादुष्करण-अंधेरे में रखी हुई वस्तु को प्रकाश में लाकर देना, अथवा अन्धेरे स्थान को खिडकी आदि खोलकर प्रकाशित करके देना (प्रश्नव्या० २-५)

८ क्रीत-साधु के लिए खरीद कर देना (दशवै० ५-१-५५ आचा० २-१-१)

९ प्रामीत्य-उधार लेकर साधु को देवे (" ")

१० परिवर्तित-साधु के लिए पलटा-अदल बदल करके ली हुई वस्तु देना।

(निशीथ उ० १४-१८-१६)

यह दोष चार प्रकार से लगता है-१ आधाकर्मी आहारादि सेवन करने से २ आधाकर्मी के लिए निमन्त्रण स्वीकार करने से ३ आधाकर्मी आहारादि करने वालों के साथ रहने और ४ आधाकर्मी आहारादि करने वालों की प्रशंसा करने से।

× इसके भी उद्दिष्ट, कृत और कर्म यों तीन भेद हैं तथा प्रत्येक के उद्देश, समुद्देश और आदेश यों तीन तीन भेद हैं।

११ अभिहृत-साधु के लिए वस्तु को अन्यत्र लेजा कर अथवा साधु के सामने लेजा कर देना ।

(दशवै० ३-२ आचा० २-१-१)

१२ उद्भिन्न-वर्तन में रख कर लेप आदि लगा कर बद की हुई वस्तु को साधु के लिए खोल कर देवे (दशवै० ५-१-४५ आचा २-१-७)

१३ मालापहन-ऊँचे माल पर, नीचे भूमिगृह में तथा तिरछे ऐसी जगह वस्तु रखी हो कि जहा में सगलता में नहीं ली जा सके, और उसे लेने के लिए निमग्णा आदि पर चढ़ना पड़े, तो ऐसी वस्तु प्राप्त करना मालापहन दोष है (दशवै० ५-१-६७ आचा० २-१-७)

१४ अच्छेद्य-निर्वन अथवा अधीनस्थ से छीन कर देना (आचाराग २-१-१ दशा० २)

१५ अनिमृष्ट-भागीदारी की वस्तु किसी भागीदार को बिना इच्छा के दी जाय ।

(दशवै० ५-१-३७)

१६ अध्यवतूरक-साधुओं का ग्राम में आगमन मुनकर बनते हुए भोजन में कुछ नामग्री बढ़ाना ।

(दशवै० ५-१-५५)

उद्गम के ये सोलह दोष, गृहस्थ-दाता से लगते हैं । श्रमण का कर्त्तव्य है कि वह गवैषणा करते समय उपरोक्त दोषों को नहीं लगने देने का ध्यान रखे ।

उत्पादन के १६ दोष

निम्न लिखित सोलह दोष, साधु के द्वारा लगाये जाते हैं । ये दोष निशीथसूत्र के १३ वे उद्देशों में लिखे हैं और कुछ दोष अन्यत्र भी कही कही मिलते हैं ।

१ धात्रीकर्म-ब्रह्मे की माल मभाल करके आहार प्राप्त करना अथवा किसी के यहा धाय की निवृत्ति करवा कर आहार लेना ।

२ द्विती कर्म-एक का मन्देग दूसरे को पहुँचा कर आहार लेना ।

३ निमित्त-भूत भविष्य और वर्तमान के शुभाशुभ निमित्त बता कर लेना ।

४ अजीव-अपनी जाति अथवा कुल आदि बता कर लेना ।

५ वनीपक्व-दीनता प्रकट करके लेना ।

६ चिकित्सा-औषधी कर के या बता कर लेना ।

७ क्रोध-क्रोध करके अथवा शाप देने का भय बता कर लेना ।

८ मान-अभिमान पूर्वक-अपना प्रभाव बता कर लेना ।

६ माया-कपट का सेवन-वचना करके लेना ।

१० लोभ-लोलुपता से अच्छी वस्तु अधिक लेना, उसके लिए इधर उधर गवेषणा करना ।

११ पूर्वपश्चात् संस्तव-आहारादि लेने के पूर्व या बाद में दाता की प्रशंसा करना ।

१२ विद्या-चमत्कारिक विद्या का प्रयोग करके अथवा विद्या-देवी की साधना करके उसके प्रयोग से वस्तु प्राप्त करना ।

१३ मन्त्र-मन्त्र प्रयोग से आश्चर्य उत्पन्न करके लेना ।

१४ चूर्ण-चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके लेना ।

१५ योग-योग के चमत्कार अथवा सिद्धियाँ बता कर लेना ।

१६ मूल कर्म-गर्भ स्तभन गर्भाधान अथवा गर्भपात जैसे पापकारी औषधादि बताकर प्राप्त करना । (प्रश्नव्या० १-२ तथा २-१)

ये सोलह दोष साधु से लगते हैं । ऐसे दोषों के सेवन करने वाले का समय सुरक्षित नहीं रहता । सुमाधु इन दोषों से दूर ही रहते हैं । उद्गम और उत्पादन के कुल ३२ दोषों का समावेश "गवेषणैषणा" में है ।

एषणा के १० दोष

नीचे लिखे दस दोष, साधु और गृहस्थ दोनों से लगते हैं । ये "ग्रहणैषणा" के दोष हैं ।

१ सकित-दोष की शंका होने पर लेना (दशवै० ५-१-४४ आचा० २-१०-२)

२ अक्षित-देते समय हाथ, आहार या भाजन का सचित्त पानी आदि से युक्त होना अथवा सघट्टा होना (दशवै ५-१-३३)

३ निक्षिप्त-सचित्त वस्तु पर रखी हुई अचित्त वस्तु देना (दशवै ५-१-३०)

४ पिहित-सचित्त वस्तु से ढकी हुई अचित्त वस्तु देना (उपास-१)

५ साहरिय-जिस पात्र में दूषित वस्तु पड़ी हो, उसमें से दूषित वस्तु को अलग करके उसी वर्तन से देना (दशवै ५-१-३०)

६ दायग-जो दान देने के लिए अयोग्य है, ऐसे बालक, अर्ध, गर्भवती आदि के हाथ से लेना अशुद्ध दायक से लेना कल्पनीय नहीं है । दशवै० ५-१-४० से)

७ उन्मिश्र-मिश्र-कुछ कच्चा और कुछ पका अथवा सचित्त अचित्त मिश्रित, अथवा सचित्त या मिश्र के साथ मिला हुआ अचित्त आहार लेना (दशवै ३-६)